

— บทที่ ๒๖ —

ณ. “**บุพเพนิวาสานุสติญาณ**” ก็เช่นกัน ก็จะต้องจับประเด็น จับจุดหมายที่เป็นเข้าขัดๆ แท้ๆ ถูกตรงให้ได้ ว่า การมี “อนุสติ” หรือ การระลึกถึงระลึกย้อนทวนตามสิ่งที่แล้วๆ มา นี้ก็ทวนถึงความเคยเป็นอยู่ที่ผ่านมาแล้วนั้นๆ จะระลึกไปทำไม ? จะนึกทวนทวนดูให้ได้ประโยชน์อะไร ?

ถ้าไปหลงเข้าใจอยู่ว่า “**บุพเพนิวาสานุสติญาณ**” นั้น หมายถึงเพียงการระลึกย้อนไปเพื่อ “รู้” ว่า แต่ปางก่อนๆ ที่เราจะมาเกิดเป็น “คน” เป็นร่างเป็นกาย แท่งไหนท่อนนั้น เราได้เกิดมาสร้างร่างกายเป็นอะไร ? เป็นคน หรือ เป็นสัตว์ ? ถ้าเป็นคนมีรูปร่างอย่างไร ? ชื่อเรื่องเสียงไร ? ลูกใครหลานใคร ? หรือ เป็นพ่อคนนั้นแม่คนนี้อยู่เท่านั้น มันก็โอ้เท่านั้นเอง จะไม่มีประโยชน์ทาง “ธรรม” อันเป็นที่สุดได้เลย

หรือ ยิ่งหลงผิดหนักไปใหญ่ ขนาดถ้าระลึกได้ว่า เป็นใคร ? แล้วก็ไปมัวเมาพยายามระลึกให้ได้ดีกว่า มีความเด่นอะไร ? ดังในแง่ไหน ? เป็นเศรษฐี หรือว่า เป็นเจ้าขุนไหน ? เป็นตัวละครโด่งเด่นในสมัยที่เกิดขึ้นๆ แค่นี้ ? ดังโด่งเด่นมาจนถึงปัจจุบันหรือไม่ ? หรือไม่ก็เป็นผู้ร่ำรวยอันพลุกพล่านก็ชวนให้ทึ่ง ชวนให้ดูเกี้ยวพันกับความสำคัญอะไรต่างๆ ในปัจจุบันนี้อย่างไรไปโน้น ! อันเป็นเรื่องราวเพื่อผลทางโฆษณาตัวตนเพิ่ม “กิเลสให้แก่กิเลส” ของตน แล้วตนก็จะ “ยึด” ไปเปล่าๆ เปล่าๆ โดยตนก็ไม่รู้ตนหรือกว่า ตนได้หลงตน ได้ยึดเข้าไปในชนิดเดิมเป่าแล้ว อย่างนี้ ก็เป็น “มิจฉาทิฎฐิ” ไม่ได้เข้าใจในอภิญญา ข้อ “**บุพเพนิวาสานุสติญาณ**” แห่งพุทธศาสนาเพียงพอเลย

เป็นการ “หลง” นิยาย แม้จะทำได้จริง ก็เป็นเพียงนักประวัติศาสตร์คนหนึ่ง ที่พากเพียรพยายามค้นคว้าประมวลความอันเป็นโบราณคดี (โดยเฉพาะของคน) ไว้ให้ยืดยาวมากมวลงมากมายขึ้นมาเท่านั้นเอง และโดยแท้แล้ว เป็นการทำได้เกินมากกว่า เป็นการระลึกโมเม สะเปะสะปะไปตามกิเลส ตามอุปาทาน นั้นแหละ ส่วนใหญ่

อะไรคือ “การบรรลุธรรม” ? ระลึกชาติได้แล้ว มีผลสำเร็จในทางหลุดพ้น ละชั่วประทุพถิกิ ทำให้งานวิเศษสุดมั่งงิดจิดกันอย่างไร ? มีบพปฏิบัติ ขัตเตลา อันอาศัย การระลึกชาติ ระลึกทบทวนย้อนสิ่งที่ผ่านมานั้นๆ กันไหน ? ได้ลองพิจารณากันให้ตรงเข้ากันหรือไม่ ?

ฉะนี้ใครใด ไปเฝ้ามาอยู่แต่ในเบ้าที่ว่า “บุพเพนิวาสานุสสติญาณ” ของพุทธศาสนานี้ หมายเอาเพียง การระลึกได้ หยั่งย้อนไปได้ไกลๆ ข้ามชาติ ข้ามภพ ข้ามช่วงชีวิต ข้ามร่างกายชั้นชั้น ไปได้มากๆ ชีวิต มากร่าง มากกาย เป็น ร้อยร่าง พันกาย หมื่นชาติ แสน-ล้านชีวิต ได้ แม้จะรู้ลำดับเรื่อง รู้บทบาท ตลอดจนเหตุการณ์ คำพูดของอดีตนั้นๆ แต่ไม่คำนึงถึงเวทนา ถึงจิต หรือถึงปรมัตถ์ โดยระลึกกันเอาเพียงกายนอกกาย อันเป็นแต่ “รูป” ที่ไร “นาม” เป็นอันอยู่เพียงเท่านั้นแล้ว นับว่า เป็น “การเก่ง” เป็นขอลอภิญญา เป็นสมรรถภาพสำคัญของพุทธแล้วละก็ ! นั่นคือ ยัง “สำคัญผิด” (สัญญาวิปลาส) ยังเข้าใจผิด (มิจฉาทิฐิ)

ถ้านึกใจปฏิบัติแล้วๆ เล่าๆ พากเพียรประมวลความรู้ความสามารถอยู่แต่แค่ “เบ้าหมาย” อย่างนี้ ให้อย่างขึ้น เป็นเพิ่มการระลึกชาติให้ได้ จากรู้ร้อยร่าง พันกาย ได้แล้ว ก็เพิ่มให้ได้ เป็นรู้หมื่นร่าง แสนกาย ออกปานใดๆ ก็รับรองว่า การปฏิบัติแม้จะแสนเก่งเช่นนี้ ออกปานใดๆ ? ถ้า “ทิฐิ” หรือ ความเข้าใจ หมายเอาเพียง “รูปธรรม” เท่านั้น ก็ไม่ใช่ “สุปฏิปันโน” ที่มี “อริยมรรค” ดอก ! (คือ ปฏิบัติเก่ง แต่ไม่ดับริษรดเสียแล้วละ ! เพราะ “อริบัญญัติ” ไม่มีสืบต่อไปอีก) เพราะมันไม่เป็น “อุสุปฏิปันโน” เลย ! (คือ ปฏิบัติตรงเป็น

“เกณฑ์” ไปซะแล้วละ ! เพราะมันกลายเป็น “เลยเถิด” ผิดเบี่ยงที่หมายที่กำหนดไป
 ซะอีก) จึงจะไม่เกิด “ญายปฐิโน” เป็นอันขาด ! (คือ จะไม่เกิดเป็นผู้มี
 “สัมมาญาณ” ทะลุรอบเป็นแน่แท้ !) และจะไม่ถึงซึ่งความเป็น “สามจีปฐิโน”
 กันได้สักที (คือ จะไม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของ “ธรรม” กับเขาเสียเลยหนะซี ! เพราะ
 ได้แค่ “กาย” แม้แต่ “เวทนา” ก็ไม่รู้ “จิต” ก็ไม่แทงทะลุ แล้วจะถึง “ธรรม” จนเป็น
 ผู้เห็นธรรม รู้แจ้งธรรมนั้น ย่อมไม่ได้)

หรือ ยิ่งไปหลงผิดคิด เช่น เมื่อระลึกชาติได้แล้วว่า ตนแต่ปางก่อนนั้น
 สมมุติว่า เราเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หนึ่งร้อยสององค์หนึ่ง หรือ เคยเกิดเป็นถึง
 พระมารดาพระเจ้าแผ่นดินเสียเลย ดังนี้ เป็นต้น แล้วก็ไปหลงใหลได้ปลื้มอยู่แต่
 กับความเป็นแล้ว ความเคยมีมาแล้วนั้น อันเป็นอดีตผ่านนานไกลมาแล้วเป็นไหน ๆ นั้น
 อยู่ไม่รู้สร้างชา ก็ยังน่าเศร้า น่าสมเพช แม้จะเคยเป็น “จริง” ปานใดก็ตาม
 ก็ยังน่าสมเพชอยู่นั่นเอง เพราะมันเหมือนกับชายที่หลงรักเนื้อหนึ่งผิวพรรณหญิงสาว
 คนหนึ่ง รักไปจนกระทั่งเนื้อหนึ่ง ผิวพรรณนั้นแก่เหี่ยวก็ยังไม่เลิก รัก แม้กระทั่ง
 เนื้อหนึ่งนั้นตายเฝ้าศพพองเหม็นแล้ว เขาก็ยังมกย รักเนื้อหนึ่งเฝ้าศพพอง
 เหม็นเน่านั้น หรือ แม้เนื้อหนึ่งนั้นจะแยกเปื่อย กระจัดกระจายเน่าเฟะเหม็นคลุ้ง
 เขาก็ยังหลงรักหลงยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ ไม่มีอยู่จริงนั้นอยู่ ดันใด ก็ดันนั้น และแม้
 ที่สุด เนื้อหนึ่งนั้นไม่เหลือเกาะกุมกันอยู่แล้ว มันเปื่อยผุกระจัดกระจาย แยกส่วนสั
 ติบชเอาไม่ได้แล้ว ว่า ส่วนใดเป็นเนื้อเป็นหนัง แต่เขาก็ยังหลงรัก หลงยึดว่า สิ่ง
 ก็ยังคงอยู่ ยังคงมีสิ่งนั้นที่เขาหลงอยู่ นั่นแหละ ยังคือ “จิต” ที่เป็นกิจของเข
 ตัวเดียวแท้ ๆ คงอยู่ ทั้ง ๆ ที่ทุกอย่าง อนิจจัง อย่างว่าแต่ “รูป” เลย แม้
 “วิญญาน” ก็อนิจจัง กอนัตตา แต่เขาค้นผ่นไตรลักษณ์อยู่แท้ ไม่มีความเป็น
 “พุทธ” เลย ถ้ายิ่ง “ไม่จริง” ไม่เป็นการระลึกที่ถูกแท้เลย เพียงเป็น
 เรื่อง โมเมะสะเปะสะปะ (ซึ่งมีกันเป็นส่วนมากด้วย) ก็ยังมกยหนัก

แต่ถึงอย่างไรมันก็ยังมกยใจผูกมัดตรึงอยู่แต่กับความเก่า ความเก๋ ความหลังอัน
 ผูกพัน ๆ ผ่านพ้นมาแล้วนั้น ๆ อยู่นั่นเอง อันเป็นความยึดที่ “ไม่ฉลาด” เลยสักก้อยนัก

182

เนื่องจากยังผ่านมานานเท่าใด ? ก็ยังน่าสมเพชมากเท่านั้น เพราะ เรื่อง หรือ
สิ่งใดเมื่อมันยิ่งแก่ยิ่งแก่ มันก็ยิ่งเสื่อม ยิ่งสิ้นเหตุผลก็ยิ่งลงไปเท่านั้นๆ ก็คือยิ่ง
ไม่จริงไปเท่านั้นนั่นเอง ข้อสำคัญเดี๋ยวนี้ๆ นั้นแหละ เรามีจริงไหม ? !
โดยเฉพาะ โลกะ-โทสะ-โมหะ อย่าง หยาบ-กลาง-ละเอียด ในเรา
ต้องตรวจดีๆ ให้เป็น "มหักถ" ให้ได้เชียว ! ถ้ามันยังมีอยู่
แถมยังมีมาก มีผืนดินแน่นอยู่เอาด้วย ก็นั่นแหละเรา
กำลังบำทำ "เหียง" นั่นแหละเรากำลังบำทำ "อิตตา"
นั่นแหละเรากำลังบำทำ "นิจจ" ระวังเกิด ! เร่งลด เร่งทำลาย
เกิด !

ดังนั้น ถ้าผู้ใดไปหลงเข้าใจว่า ยิ่งระลึกชาติได้ไกล ได้เก่าเป็นนานชาติเข้าไป
มากยิ่งเท่าใด ? ยิ่งหลงตนว่า ยิ่งได้สิ่งดี ได้สิ่งยอด(ดังนักประวัติศาสตร์) ผู้นั้น
ก็ยิ่ง "มิจิตตาวิปัสสนา" ยิ่งๆ ขึ้น ยิ่ง "สัญญาวิปัสสนา" ยิ่งๆ ขึ้นมากเท่านั้นๆ !
เพราะยิ่งแก่ยิ่งแก่ขึ้น ยิ่งไม่ใช่ "ของจริง" ยิ่งไม่ใช่ "รูป-นาม" ที่จะคงอยู่จริง
โดย "ปรมัตถธรรม" นั้น ยิ่งใหม่ยิ่งแท้ ฉะนั้น ยิ่งเท่าที่นับถือขึ้นเท่าใด
ก็ยิ่งนั่นแหละ "จริง" ยิ่งกว่าสิ่งที่ผ่านกาลนานนั้นเพิ่มขึ้นเท่านั้น (แต่ถ้าใหม่จนยังไม่
มาถึง ยังไม่เกิด ยังเป็นอนาคต ก็ "ไม่จริง" อีก)

ผู้ยิ่งหลงจริงจังกับอดีตอยู่เท่าใด จึงยิ่งได้
ชื่อว่า ยิ่ง "สัญญาวิปัสสนา" เท่านั้นๆ คือ สำคัญผิด
หรือ หลงว่าของ ๒ สิ่งนั้น เป็นสิ่งเดียวอยู่นั่นเอง เช่น หลงว่า ร่างที่เคยเกิดมา
แล้วตายไปแล้วนั้น เป็นเราเดี๋ยวนี้ หรือ ก็เท่ากับหลงว่า เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว เป็น
วันเสาร์นี้ ขณะนั้นเอง ยังไม่ต้องพูดถึงวันอาทิตย์ที่แล้ว กับ วันจันทร์ หรือ จิตดวง
ที่เกิดดับแล้วดวงที่แล้ว กับ จิตดวงที่กำลังเกิดอยู่ดวงเดี๋ยวนี้หรือ ! ยิ่งผู้ใดเห็นเป็น
สำคัญอยู่ในใจมากเท่าใด ? หรือ ยิ่งจริงจังยึดแน่นยึดมากเท่าใด ? ก็ยิ่งชื่อว่า
"วิปัสสนา" หรือ พันเพื่อน หลงไกล เลอะเทอะ อาการหนักยิ่งเท่านั้นๆ !

แต่จะมีชื่อว่า "อดีต" ไม่มี หรือ "อดีต" ไม่มีฤทธิ์ ไม่มีวิบาก ไม่มีอำนาจส่งผลต่อบรรจุณันต์ ต่ออนาคต เป็นอนาคต อย่าเข้าใจผิด !! เพียงแต่ว่า เราอย่าไปคว้าเอา "อดีต" มาหลงเป็นจริงเป็นจัง เป็นวรรคเป็นเวรอยู่เป็นอนาคต หรือ เราจะไปแก้กรรมเปลี่ยนเวรใน "อดีต" นั้น ไม่ได้ ! อย่างมง่าย !! แต่เราจะทำปัจจุบันให้ดี ให้มีฤทธิ์ มีผลไปสู่อนาคตเท่านั้น ที่จะทำได้ แก่ได้ และควรสนใจ เราม "อดีต" เพียงเป็นครู เป็นความจริงเพียงแค่นี้เทียบเคียงปรับปรุงให้แก่เรา เท่านั้นแหละสำคัญ

"บุพเพนิวาสานุสติญาณ" นั้น จะเป็น "ญาณ" เป็น "วิมุตติ" กันจริงๆ ได้อย่างไร ? เป็น "วิชา ๑" ใน "เทววิโซ" กันแน่ไหน ? จะต้องกำหนดให้รู้จุดสำคัญ ประเด็นที่หมาย ต้องให้แม่นยำให้ตรงเบา

เรามาดูจากบาลี และ ที่พระไตรปิฎกฉบับมาตรฐานหลวงแปลกันไว้ดูซิว่า อภิญญาในแขนง **"บุพเพนิวาสานุสติญาณ"** นี้ จะเอาความหมายกันแค่ไหน ? อย่างไร ?

ที่แปลกันไว้ ก็เข้าใจตามๆ กันมาว่า ดังนี้ :-

"เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก" ก็ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปป์เป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปป์เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปป์เป็นอันมากบ้าง ว่า ในภพโน้นเรามีสุขอย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุข เสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราได้สุขอย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้ เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะทิ้งจากบ้านตนไปบ้านอื่น แล้วจากบ้านนั้น ไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้น กลับมาสู่บ้านของตน ตามเดิม เขาจะทิ้งอะไรก็ได้ อย่างนั้น เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนั้น เราได้เช่นอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น เราได้จากบ้านนั้น ไปยังบ้านโน้น แม้ในบ้านนั้น เราได้เช่นอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากบ้านนั้น มาสู่บ้านของตนตามเดิม ดังนี้”

ถ้าอย่าง “ปุถุชนวิธาน” ก็ไม่มีปัญหาอะไร ? เพราะไม่ต้องใช้ปัญญา ให้ลึกซึ้งแต่อย่างใด คำว่า ระลึกชาติ โดยเฉพาะคำว่า “ชาติ” ก็หมายความว่า การเกิดของร่าง ของแท่งก้อนที่หลุดจากท้องพ่อท้องแม่ นับชาตินับวัฏฏะเอาด้วย “รูป” หยาบ รู้ชื่อ รู้แซ่ หรือ แมรี โคตร-ฉวพรรณ ก็ตาม หรือ รู้อาหาร ก็ตาม ก็ล้วนเป็นเรื่องของความหยาบ เรื่องของ “กาย” เรื่องของ “สักกาย” อย่างโลกๆ ที่หลงยึดติดยึดมั่นตัวเอง ศาสนาอื่น ลัทธิเล็ก ลัทธิน้อย หรือ ลัทธิส่วนตัวไหนๆ เขาก็รู้ เขาก็ทำกันได้ ออกขรมมถเถ สำหรับการระลึกชาติแบบนี้ ยิ่งระลึกได้มากชาติ ก็ยิ่งหลงตัวหลงตนว่า “จริง” ยิ่งขึ้น “เที่ยง” ยิ่งขึ้น จึงยังติดยิ่งขึ้น และ ยิ่งมีกิเลสเพิ่มเป็น “ตัวตน” เพราะหลงตนว่า “เก่ง” มากขึ้นๆ เข้าไปอีก

มันไม่หน่าย ไม่มีจะคลายกันละ ! มันมีแต่จะคิดจะยึด จะแนบแน่น มีแต่จะถูกผูกมัดตรึงเข้าด้วยความหลงผิด เพราะมันยังจะนึกใจว่า ออวังแท้ ไม่เสื่อม ไม่เปลี่ยน ไม่เป็นอื่น เนื่องจากมันยืนยันอยู่แต่ที่ว่า **มีเราอยู่** **เมื่อก่อน** **เดี๋ยวนี้** มันก็ยังมีเรา มันก็แสดงสภาพ “อิตตา” เน้นๆ สภาวะ “เที่ยง” !

ความเป็น “สัตตทวิภู” เกิดขึ้นได้ เพราะการระลึกชาติแบบ “มิจลา-ทวิภู” อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้แล “อภิญญา” ที่ว่าด้วย “บุพเพนิวาสานุสสติญาณ”

ของพุทธศาสนาแท้ๆ จึงมิได้หมายเอาการระลึกชาติแบบหลงมัวเมาอยู่แต่แค่ “รูปหยาบ” หรือ แบบเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ หรือ แบบสืบประวัติศาสตร์เขียนนเลียบ ต่อให้การระลึกนั้น เก่งเยี่ยม “หยั่งย้อนกาล” สืบสาวอนุปรมาณูสัญญาเข้าสู่ไปสู่สิ่งที่ เหลื่อนั้น เป็นจริงได้ จริงแท้แค่ไหนก็ตาม เพราะการระลึกเอาได้แค่สภาพหยาบ เช่นนี้ แม้จะรู้ว่า แต่ละชาติ แต่ละปางของตนนั้น เสวยสุข เสวยทุกข์อยู่อย่างใดๆ ก็หาได้ “รู้” เบื่อ รุหน่าย รู้เข็ดรู้หลาบอะไรไม่! มันไม่มี “ความรู้” ก้าวล่วงพ้น ความหยาบ-พันสักราชไปถึง “ปรมัตต์” คือ ถึงจิต-เวทนา-ธรรมกันได้สักที! อันหมายถึงแค่หยั่งเข้าไปรู้ “นาม” ของสภาพนั้นๆ ที่ในพระไตรปิฎกฉบับมาตรฐาน หลวงนั้นแปลว่า “ชื่อ” นั้นแหละ และ เป็นเพียงความหยั่ง “ปรมัตถธรรม” (หยั่งเข้า หาแก่น) ขึ้นแรกเท่านั้นด้วย ก็ไม่มีทางจะก้าวสู่ “ความเจริญ” (อภิญญา) แท้ๆ ที่ เรียกกันว่า “อภิญญา” ตามจริงถูกต้องได้ จึงหลงกันอยู่แค่ “อภิญญา” หยาบๆ คั่นๆ เงินๆ อยู่แค่นั้นเอง ผู้ระลึกชาติไปเห็น “นรก” นั้น ก็อาจจะกลัวบาป กลัว “อกุศล” อยู่หรือ! แต่ผู้รู้ “นรก” จริง แล้วบอกกัน “นรก” ให้ตนได้จริง นั้นแสนยาก ส่วนมากจะแนะนำ “นรก” ให้คนอื่น (ซึ่งก็เป็น “นรก” แบบอภิญญา คั่นๆ) แล้วตนเองก็จมอยู่กับ “สวรรค์สูง” (อันก็คือ “นรก” แท้ๆ ที่ตนรู้ไม่ได้นั่นเอง) จึงยังได้ “นรก” หนักขึ้นไปอีก

“บุพเพนิวาสานุสสติ” จะเกิด “ญาณ” จริง! เกิดปัญญาแท้! จนไปรู้แจ้งว่า “สุข” คือ “อภิญญา” และรู้ “ทุกข์” ว่า มันเป็น “อริยสัจ” มันเป็น “ความเกิด” (ชาติ) มันจะมีแต่การต่อสู้ที่เป็น ไปเพื่อการได้มาให้ตน มันจะมีแต่เห็นตเห็นน้อยอย่างเผาะผลาญไร้ค่า มันจะได้ แต่ “คนรน” เพื่อการ “ฆ่าตัวเองแล้วๆ ออกๆ” หรือที่เรียกว่า เพื่อดู เพื่อดูคนอื่น อันไม่ รู้จบสิ้น อันไม่ยอมให้ตัวตนตายสนิท หรือ ตายจริง ตายจบกันสักที จึงไม่มี “เลิก เกิด” หรือ “เลิกวน” ไม่มี “ดับ” เพราะหลงเหยื่อล่อที่เรียกกันว่า “สุข” (อภิญญา) อยู่แล้วๆเล่าๆ เป็นวัฏฏะกับป้ออยู่ ไม่มี “เต็ด” ไม่มี “ขาด” อยู่นั่นแล้ว

186

จิตมันยังสุข มันก็ยังดี มันก็ยังอรรอย มันก็ยังหลงเห็นขวแน่นแนบแน่น ก็นั่ง
 “ไม่รู้จัก” **ตัวติดแน่น-ตัวเหนียวแน่น** หนึ่งๆ ขึ้น ถ้าทราบใดผู้หนึ่งไม่รู้
 ว่า “อภิญญา” ขึ้น “บุพเพนิวาสานุสสติญาณ” อันเป็นอภิญญาในระดับที่ ๔ นี้ (พุทธ
 วิชา ชั้นที่ ๑) คือ “ญาณ” (สัมมาญาณ) คือ **ความรู้** ลึกซึ้งยิ่ง ประณีต
 ยิ่งไปกว่า “อิทธิวิธี” ลึกยิ่งกว่า “โสตทิพย์” และสุขุมซ่อนแฝงไปยิ่งกว่า
 “เจโตปริยญาณ” เป็นลำดับ เป็นชั้นเชิงเข้าไปหา “อาสวะ” เพื่อล้าง เพื่อ
 ถอดถอน “อาสวะ” จนบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” และกระทั่งถึง “อาสวัก-
 ขยญาณ” อันเป็นที่สุด ดังที่ได้กำชับกำชาไว้เรียงกันมาเรื่อยๆ อยู่แล้ว ตั้งแต่ได้
 อธิบายถึง “อภิญญา” ในช่วงนี้

“ความรู้ยิ่ง” (อภิญญา) ขึ้นลึกมาจนระดับนี้ จึงมิได้หมายเอาแค่
 “วัตถุหยาบ” มิได้หมายเอาแค่ รูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส “เกิด” มาให้รู้ให้เห็น
 เป็นเพียงขั้น “รูปธรรม” ทั่วๆ กันๆ แค่นั้นไม่!

เพราะผู้จะได้รับ “ญาณ” เป็น “อภิญญาญาณ” ขึ้น “บุพเพ-
 นิวาสานุสสติ” นี้ จะต้องมิใช่ “ญาณ” เป็น “อภิญญาญาณ” ขึ้นต้นๆ มาก่อน
 แล้วจริงๆ เป็น “สามัญผล” คราบจนมาถึง “อภิญญาญาณ” ขึ้น “เจโต-
 ปริยญาณ” อีกก่อน เป็นระดับๆ อันเป็นระยะก้าวของ “ญาณ” ตามความจริงแท้
 ซึ่งก็ต้องรู้ “จิตในจิต” รู้อบ รู้เขตชั้น จัดชั้นแห่งรอบ ของ “จิต-เจตสิก” ต่างๆ
 มารดับหนึ่งแล้วจริงๆ โดยเฉพาะ “จิต” ที่เกิด-ดับๆ ในปัจจุบันที่เป็นสภาวะ
 จับมันคืนตาย เป็นสภาพชัดแท้ ก็จะต้องได้หัดได้ฝึกเรียนรู้ “นามกาย” (ของจิต)
 เรียนรู้ “อุเทศ” (ข้อแตกต่างต่างๆ อันแยกแยะแบ่งรายละเอียดออกได้) มาแล้วเป็นภูมิ
 เป็นความรู้ตามระดับ มีอินทรีย์ มีผลถูกต้องจริงๆ รู้ในกิเลส-ตัณหา-อุปาทาน
 และ จิต-เจตสิก-รูปจิต-อรุปจิต-นามกายขั้นนี้ขั้นนี้จึงแล้วจริงๆ

หากผู้ใดเข้าใจผิด ยังหลงคิดว่า “บุพเพนิวาสานุสติญาณ”^๕ เป็นเพียงอภิญญา ขึ้นหยาบๆ ตื้นๆ อยู่แค่ระลึกชาติกันเพียง “รูปราย” หรือ “รูปจิต” อันเป็นตัว เป็นตน เป็นบุคคล เป็นเรา เป็นเขา เป็นผู้อื่น เป็นคนนั้น ที่จับเอาแต่เปลือกนอกๆ มานั่งไล่ประวัติศาสตร์ส่วนตัวเล่นเฉยๆ (ส่วนมากหลงตามแนวฤๅษี หรือ แนวลัทธิศาสนาอื่นๆ) ก็จะได้ประโยชน์อะไร ข้าพเจ้าจะได้รับโทษที่ลงไปยังจิตไปติดติดๆ อยู่ ดังอธิบายมาแล้ว แต่มะมีกิลอส “หลงตน” มาตนเองอีก ตั้งใจอธิบายมาแล้ว เช่นกัน ซึ่งมีนักปฏิบัติธรรมที่ “หลงตน และ มาตน” เพราะการเข้าใจผิดใน “บุพเพนิวาสานุสติญาณ” เข้าน้อยจริงๆ แม้ในทุกวันนี้

การระลึกชาติ ที่เรียกว่า “บุพเพนิวาสานุสติ”^๕ นี้ เป็นการสร้าง “ญาณ” สร้าง “อธิปัญญา” อันลึกซึ้ง จนเข้าใจเป้าหมายชัดว่า “ชาติ” ในที่นี้ นั้น หมายถึงเพียง “การเกิด” ที่ระลึกย้อนเอาสิ่งเก่าสิ่งก่อนขึ้นมาทบทวนเพื่อสร้าง “ญาณ” ไม่ใช่เพื่อบอกใจยึดมั่น หรือ เพื่อหลงคิดหลงเห่ออะไรเลย แต่เพื่อสร้าง “อธิปัญญา” โดยจะอาศัย “ชาติ” เหล่านั้นแห่งทะลุเข้าไปสู่ “ความจริง” (สัจจะ) ให้เห็นแจ้งว่า

สภาวะแห่ง “ความเกิด” ทั้งหมด ที่เราอาจย้อนไปหยิบเอาความจำเก่าๆ มาพิจารณาแต่ละเรื่อง แต่ละช่วงของชีวิตนั้น ไม่ว่า จะเป็น “เรื่องอดีต” (บุพเพนิวาส) ที่ผ่านมาแล้วเมื่อก่อน วนาที่ที่แล้ว เมื่อวานนี้ อาทิตย์ที่แล้ว ปีที่แล้ว หลายปีที่แล้ว หรือ จะเลยล้ำไปจน “ชาติที่แล้ว” ตามที่ขอบหมายเอากันนักหนา นั้นก็ตาม ดังนั้น จะระลึกได้กชาติ กสิบชาติ กร้อยชาติ-พันชาติ-หมื่นชาติ-แสนชาติ ก็ตาม ก็ล้วนจะต้องพิจารณาแห่งทะลุให้ละเอียดใน “ชาติอดีต” นั้นๆ สืบสาวเข้าไปจนแจ้งชัด รู้ละเอียด รู้สุขุมว่า

“ความเกิด” (ชาติ) ในภวะนั้น ชื่อว่า “สุข” (เวทนา) หรือชื่อว่า “ทุกข์” (เวทนา) หรือว่า เราได้เผลอเผลอไปเสียแล้วจนไม่รู้ ว่า สภาวะช่วงนั้นๆ

มันสุข หรือ มันทุกข์ (อทุกข์ขมสุขเวทนา) หรือ ภาวะนั้นชื่อว่า “ปีติ” (เวทนาไปข้างชอบใจ) ภาวะนั้นชื่อว่า “ปฏิจะ” (เวทนาไปในข้างไม่ชอบใจ) ภาวะนั้นชื่อว่า “ถีนมิทระ” (เวทนา ที่ไปข้างโง่งงๆ หรือ ไม่ค่อยรู้ได้ง่ายๆ ว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบ) ภาวะนั้นๆเอง ชื่อว่า “อริบัญญัติ” (เวทนาที่เป็น “เวทียิต” คือ ผู้นั้นเองรู้จักในจิตของตนเองอยู่อย่างแท้จริง เป็นปัจจุบันอยู่แท้ๆด้วย เป็น “อริบัญญัติ” ขึ้นต่ำ และขึ้นสูง ก็จะแบ่งแยกสภาพของจิตออกเสียด้วยว่า ขณะนั้นๆ “จิต” ของเรากำลังอยู่ในสภาพ “คิ” (กุศล) หรือ “ชวิ” (อกุศล) หรือ ยังแยกไม่ออกว่า จะเป็นคิ หรือ จะเป็นชวิ (อหิพยาท) แต่ก็กำลังได้พยายามแยก กำลังใช้บัญญัติวิเคราะห์-วิจัย (ธรรมวิจัย หรือ วิบัสสนากิจ) อยู่จริงๆ) ฯลฯ เป็นต้น

ต้องรู้แหล่งหล้าอันเข้าไปถึง “เวทนา” ของ “ชาติ” (ซ้อนเข้าไปใน “ตัวตน” ที่เราระลึกได้นั้นๆ) ให้ได้ ดังนี้ มิใช่จะรู้มันเพียงแค่ “กาย” แค่เปลือก หรือ แค่รูป ประชุมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อน แล้วเห็นกรูได้แค่ผิวภายนอกๆง่ายๆ ตื้นๆ อยู่เฉยๆ ไม่

เพราะฉะนั้น การจะย้อนระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาจากตน อันประสพมาจริง จะระลึกกันสักกัชาติ กี่เรื่อง กี่สิ่ง ก็ไม่ว่า แต่ละชาติที่ระลึกขึ้นได้แล้ว ก็นำมาธรรม-วิจัย หรือ แหล่งหล้าอันซ่อนเร้นเข้าไปให้รู้ให้แจ้งถึง “การเกิด” ในภพโน้น (สภาพใดๆ ก็ตาม ที่ได้เกิดแล้วเป็นมาแล้ว) ก็ให้รู้ “ข้อ” มันให้ได้ เช่น รู้ใน “เวทนา” ต่างๆ ดังอธิบายผ่านมาแล้ว เป็นต้น หรือ จะเรียกว่า รู้สชาติ รู้บทบาทการ รู้นามกาย อะไรก็ตาม ก็ได้ ดังนั้นแหละ คือ สภาพของ “ญาณ” ที่เกิดอย่างทอธบายว่า “ในภพโน้นเรามีช้อย่างนั้น” นั่นเอง คือ เราได้ “รู้แจ้ง” สภาพธรรมตรงตาม ปริยัติขันธ์ ตามบัญญัติ ชัดขึ้นจริงขึ้น ดังเช่น เมื่อห่านที่ล่องมานาน “เรา” (คือ “จิต” ของเรามีสภาวะอย่างนั้นๆนั้นแหละ) ชื่อว่า เจ้า “สุข” เมื่อ 20 นาที ผ่านมานั้น เรามิชื่อว่า เจ้า “ทุกข์” หรือ เมื่อห่านที่ล่องมานาน เราชื่อว่า เจ้า “ถีนมิทระ” หรือ เมื่อ 20 นาทีผ่านมานั้น เราชื่อว่า เจ้า “อริบัญญัติ” เพราะรู้ตัวอยู่ว่า เรา “ทุกข์” ดังนั้น เป็นต้น

ซึ่งก็ยังเป็น “ญาณ” (หรือ “อภิปัญญา”) คนอยู่ ยังจะต้องแหงนหน้าเข้าไปให้รู้ลึก รู้ซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก ให้ถึง “จิตในจิต” ของ “ชาติ” นั้น ๆ ด้วยให้ได้ รู้ “ธรรมในธรรม” ของ “ชาติ” นั้น ๆ ให้ทะลุรอบให้เป็นที่สุดอีก

นั่นคือ จะต้องรู้ว่า แม้ “ชา” อย่างนั้น ก็มีโคตรอย่างนั้นลึกเข้าไปอีก เช่น ระลึก “สภาพอดีต” (ชาติ) ที่ผ่านมาร่องหนึ่งได้แล้ว รู้ชื่อ หรือรู้ว่า เป็นรสนชาติของ “ทุกขเวทนา” ก็ให้หยั่งย้อนทวนตามเข้าไปให้รู้ “สมุทัย” ของทุกขเวทนานั้น ให้แจ้งต่อไปว่า มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นมูล เป็นราก เป็นเง้า ? นั่นคือ การหยั่งเข้าไปถึงสกุล ถึงโคตร ของ “จิตในจิต” ก็จะไปพบเหตุพบรากมูลได้ ซึ่งอาจจะเป็น “โลภมูลจิต” หรือ “โทสมูลจิต” หรือ “โมหมูลจิต” ของคนนั้นเอง เป็นโคตร เป็นพ่อเป็นแม่ หรือ เป็นบุญเป็นบาปเป็นทวด เป็นตัวการก่อให้เกิด “ทุกขเวทนา”

แค้นก็ยังไม่มีพอ ยังจะต้องขยอกย้อนซอกซอนรู้ยิ่งกว่านั้นอีก คือรู้ว่า มีวิพรรณอย่างนั้น อันหมายความว่า จะต้องรู้ชั้น รู้เชิง รู้ระดับ นั่นคือ รู้วิพรรณ หรือ รู้ชั้น รู้วาระตามสมมุติสิ่งนั้น อย่างน้อยก็รู้นอก รู้ใน รู้เรา รู้เขา รู้ดี รู้ถูก และ ควรรู้ให้ได้มาก ๆ ขึ้น รู้หยาบไล่เรียงขึ้นไปหารู้ละเอียด รู้สูงไล่เรียงระดับไปหารู้ดำ รู้ไล่ชั้นไล่ตอนไปหารู้ชั่ว ให้ถูกธรรมในธรรม กล่าวคือ ให้รู้สภาพที่ทรงไว้นั้น ๆ หรือ สภาพที่มันกำลังเป็นอยู่นั้น ๆ ในขณะนั้นว่า เหมาะควรหรือไม่ ? การทำให้มีรูปมีทรงมีตัวมีตนขนาดนั้น ๆ มากไปไหม-น้อยไปไหม ? หยาบไปอย่างไร-ละเอียดเกินไปอย่างไร ? สูงไป-ต่ำไปแค่ไหน ? ดีมากไป-ชั่วมากไป ไม่เหมาะสมเหตุ-ผล-ตน-ประมาณ-กาล-บริษัท-บุคคล อันพึงควรเช่นนั้น เช่นนี้ ก็รู้ให้แจ้งแทงให้ชัดถูกเนื้อหาถูกสาระ ที่จำกัดกำหนดความมีขอบมีเขต โดยเฉพาะรู้รอบนอก ที่เป็นพื้นผิว เป็นขีดชั้น อันเรียกกำหนดว่า “วิณณะ” ของแต่ละขนาด แต่ละรอบ ให้ลงตัวจริงๆ

ซึ่งถ้าเป็น “เสขบุคคล” หรือ “ปฏุชน” ระลึกย้อนอยู่เช่นนั้น ก็จะมีแต่ความขาดตกบกพร่อง หรือ ความผิดของตน นั่นเอง เป็นเหตุ ความมากไป-น้อยไป ของตน นั่นแหละ เป็นมูล ความหยาบเกินไป-ละเอียดเกินไป เป็นราก ความไม่รู้ สูง ไม่รู้ต่ำ ทำอย่างไม่เหมาะสม เป็นเงา ความไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว อย่างชัดแท้ เป็นพ่อ เป็นแม่ พาให้ก่อพาให้เกิด “อกุศล” ต่างๆ ที่ผ่านมา เพราะความ “หลง” ตามๆ บายชน-ปฏุชนทั้งหลาย เขาพาเป็นพามิในโลก(โมหะ) เป็นทวด เป็นโคตร และ เพราะความไม่รู้จริง(อวิชชา) เป็น “โคตร” ที่ยิ่งที่สุด และหรือ ความยังไม่ฉลาดจริง ยังไม่มีญาณพร้อมพร้อมละเอียดลออด้วย “สัพปุริสธรรม ๘” หรือ ยังไม่มี “สัพปุริสธรรม ๘” (อธิปัญญา) มาเป็นส่วนช่วยให้ก่อกรรมให้ทำดีขึ้นมาสักน้อยบ้างเลย นั่นแหละ เป็น “มโนปุปผะ” แท้ๆ หรือ เป็นโคตร เป็นต้นเคาของ “จิตในจิต” อันเป็นต้นตอสุด

จึงยังหลงอยู่ใน “อาหาร” ต่างๆ อยู่ บางทีหลงแม้แต่ใน “กวมิจการาหาร” ซึ่ง เป็น “อาหาร” ขึ้นหยาบต่ำ ขึ้นต้นแท้ๆ คือ ยังคิด ยังหลงกันอยู่ในข้าวสุก ขน-สด หรือ กับๆ แกงๆ อันเป็นเรื่องแห่ง เรื่องก่อน แห่งดิน-น้ำ-ไฟ-ลม หยาบๆ พาซื้อ ง่ายๆ ตื่นๆ เงินๆ ฝูๆ เปลือกๆ แคบติดการทรงอยู่ หรือ รักจะให้สภาพนั้นๆ เกิดอยู่ เป็นอยู่ โดยหลงในอาหารหยาบๆ ใหญ่ๆ ตื่นๆ ที่ผู้หลงนั้น มีบุญญารับรู้แค่เพียงรูป นอก หรือ “สัฏกกาย” ของมันเท่านั้น ยังไม่ได้เลื่อนเข้ารู้ เข้าละ เข้าลดกัน ขึ้นจิต ขึ้นวิญญาน ขึ้นผัสสะ แล้วก็เข้าใจใน “ปฏิจจสมุปบาท” ตามถึง “เวทนา” อ่าน ถึง “คันหา” หยั่งถึง “อุปาทาน” กันจริงอะไรไม่ ! ดังนั้น จึงจะหยั่งถึง “ภพ” กำหนดรู้ “ชาติ” เข้าใจใน “ขรา-มรณะ ฯลฯ” อะไรนั้น ยังไม่ได้หรอก ! จึง เป็นเพียง “หลง” รูปนอก “หลง” แห่งดินแห่งน้ำ หรือ แค่มผัสผัสเย็น-ร้อน-อ่อน-แข็ง แล้วก็คงแสวงหาเย็น-ร้อน, แ่่งเย็น แ่่งร้อน ฯลฯ กันอยู่ หลง “สัฏกกาย” ของอาหารนั้นๆ ว่า เป็นสำคัญกันอยู่เท่านั้น

เช่น หลงแค่ความสนุกสนาน หลงแค่ความเอร็ดอร่อย หลงแค่ความเพลิดเพลิน หลงแค่ความ “มันส์” หลงแค่การได้ “สนองใจ” (ภวตันทา) หลงแค่ ได้สัมผัสกับรูปแบบ หรือ วัตถุนอกๆ หลงแค่ได้สะสมเข้ามา หรือ ได้ทำลายลงไป

แล้ววัตถุ-มหาภูตรูป หลงแค่สักรูปทรง หรือ หลงแค่เสียงแค่กลิ่น หรือ หลงแค่รสสัมผัสอื่นๆ แล้วก็เห็นสุขเห็นทุกข์อยู่แค่นั้น ทั้งสุข-ทุกข์-ทุกข์-ทุกข์ ยังไม่ได้ (ถามค้นหา) เท่านั้น ไม่มีความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งจนไขเข้าไปรู้ “สาระ” หรือ “แก่นใน” ที่จำเป็นกว่า-สำคัญกว่า (ภว-วิภว) อันเป็นขั้น กิเลส-ค้นหา-อุปาทาน แล้วได้ผลได้หลุด-ละภพชาติของกิเลส ของค้นหา ของอุปาทาน จึงยังไม่มี!

ผู้หลงชนิดหยาบตันเพียงผิวเผิน ยึดได้เพียงวัตถุ-รูป-เสียง-กลิ่น-รส-สัมผัสอื่นๆ แล้วก็อาศัย “สุข-ทุกข์” อยู่แค่นั้น (ถามสาระ) หรือ การ “สนองใจ” ที่หลงยึดหลงถือว่า “ควรได้ ควรเป็น ควรมี” อยู่เท่านั้น (ถามสาระ) เช่นนี้ ชั่วว่าไม่รู้แก่นของ “กฎแห่งการหาร” จึงมีชีวิตอยู่ด้วย “ผัสสาหาร” ตื่นๆ เจริญๆ เพียงแค่งงขอให้วัตถุ-รูป-เสียง-กลิ่น-รส หรือ การ “สนใจ” นั้นๆ มาสัมผัส (ผัสสะ) มารวมสังเคราะห์มากระทบรวม (สังสัคคะ) มาปรนปรึง (สังขาร) มาร่วมปฏิบัติการตามทัศนคติหลงว่า “สำคัญ” (สังวาส) เท่านั้น เท่านั้นๆ แล้วก็หลงว่า นี่คือ “ค่า” ของชีวิต นี่คือ “ความพอ” (แห่งใจที่อยู่แค่นั้น) ของชีวิต นี่คือกำไร หรือ ประโยชน์ของเรา (อายุ) ที่ชีวิตใดๆ เกิดมาก็จะต้องแสวงหาให้ได้-แย่งเอาให้ได้-จะต้องเสียเวลาให้มัน-จะต้องบริการ “เจ้าอนุสัย” น้อยๆ เพราะมันยังเป็นความยึดหวังที่จะรู้ตัวมันไม่ได้ง่ายๆ เลย ยังเป็นความปรารถนาอย่างนึ่งสนิอยู่ในกันบังลักสุดของจิต (หลงเป็น “อาย” ของตน จึงต้องให้ “อาย” หรือ มี “เกิด” ให้แก่ตน “ความเกิด” ที่ยังมีอยู่ตัวนี้ เรียกว่า “อนุสัย” หรือ “อาสวะ” พวกนักคิดที่ไม่รู้จัก “จิต-วิญญาณ” กันแท้ๆ ได้แต่เรียนภาษา “อนัตตา” เรียนแต่ทฤษฎี “สุญญตา” และมีความโน้มเอียงเอนไปข้าง “อุจเฉททิฏฐิ” นั้น จะไม่เห็นความสำคัญของอนุสัย-อาสวะ และจะหยั่งถึงอนุสัย-อาสวะไม่เป็นด้วย พวกนี้จึงมี “นิพพาน” คือ ไม่มีทางได้ “นิพพาน”)

“มโนสัญเจตนา” หรือ ความมุ่งมาดปรารถนาใน “จิตใน” ของเขาผู้นั้นจะมีย่างไร และเท่านั้น! เรียกว่า “อุปาทาน” ก็ได้ ไขขานกันว่า “อาสวะ” ก็จริง ผู้เห็นแท้ก็คือ “อตฺตา” ก็ยังชัด นี่คือ “อาหาร” แท้ที่แสนจะรู้ยาก

192

“วิญญาน” หรือ ความรอบรู้ของเขา^๕ จะมีเท่าไร ! (เป็นปัญญาสูงสุด แต่ไม่พ้น “วิญญาน” หรือ “จิต” ที่ยังเป็นตัว)

เขาจึงเป็นอยู่ด้วยการ “มีอาหารอย่างนั้นๆ” ! ดังนั้น (เรียกตามศัพท์ ว่า “วิญญาณาหาร”)

คำอธิบายว่า “มีอาหารอย่างนั้น” ใน “บุพเพนิวาสานุสติ-
ญาณ”^๕ ซึ่งแปลจากบาลีว่า “เอวมหาโร” จึงหมายถึง กว้างถึงการหา-
รณสาร-มโนสัญเจตนาหาร-วิญญาณาหาร ตามที่ได้อธิบายมานี้ ดังนั้น
เอง มิใช่หมายถึงอย่างๆ หนึ่งๆ ใดๆ แต่ “อาหาร” ที่กินเข้าไปในท้อง
เช่น เกิดเป็นคน ก็มีความกับมันแกงเป็น “อาหาร” เกิดเป็นควาย ก็มีความกับไม้
เป็น “อาหาร” ฯลฯ อยู่เพียงคนๆ หนึ่งๆ เท่านั้น ไม่ ! ถ้ารู้แจ้งแทงทะลุเข้าไปได้
ดังนี้ ก็จะเรียกว่า ถึง “จิตในจิต” และ ถึง “ธรรมในธรรม” เข้าไปเรื่อย ๆ
รู้แจ้งแม้ที่สุด “อาหาร” ขึ้นจิต ขึ้นเจตสิก สุขุมกันปานนี้

เพราะเหตุว่า “ไม่รู้” (อวิชชาสวะ) อยู่แต่ก่อน และ เดียวกันก็ยัง
“ไม่รู้” นั่นเอง จึงทำ “บุพเพนิวาสานุสติ” ที่ใด ก็ไม่เกิด
“ญาณ” แท้สักที ต่อเมื่อได้เรียนรู้ทุกข์ที่ถูกต้อง วิชิตในการปฏิบัติ
ธรรมที่จะส่งผลดี ผลตรง ผลเป็น “มหัศจรรย์” ครั้นผู้ใดระลึกชาติ (บุพเพนิวาสานุ-
สติ) หรือ ระลึกย้อนหยิบเอาเรื่องที่ได้อ่านได้พบมาแล้ว มาพิจารณาทบทวน ทางให้
ทะลุถึงถึงลึกซึ้งเข้าไป ก็จะพบว่า ตน “เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ” และ
“มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น” กล่าวคือ ยังหลงว่า เป็น “สุข” หลงว่า เป็น
“ทุกข์” ยึดเสวย ยึดทรงไว้ให้มีอารมณ์อย่างนั้นๆ ไว้ อย่างว่าแต่ยึดเสวย
เพราะมัน “สุข” เลย ทั้งๆ ที่มัน “ทุกข์” อยู่แท้ๆ ก็ไม่รู้จักปล่อย ไม่รู้จัก
เลิกยึด ไม่เข้าใจในการคลายอารมณ์ทั้ง ! ไม่รู้ว่า จะวางอารมณ์
ออกไปนั้น ทำอย่างไร ? จึงต้องมี “ทุกข์” อยู่ในจิต **อยู่นานบ้าง-
อยู่เดียวเดียวบ้าง** (นั่นแหละคือ ความมี “อายุ” ของมัน) ก็เป็นไปตาม
เพลงของมัน เข้าตัวเองไม่อาจสามารถยับยั้ง หรือ บงการให้ “เกิด” ให้ “ดับ”
อะไรได้ตามเจตนาของเราเลย !

เช่นเอง เรียกว่า **ผู้อยู่ในโลกีย์ หรือ ปุถุชน หรือ ผู้ยัง**
“ไม่หลุดพ้น” **ผู้ยังไม่สามารถ “ดับ” สุข หรือ มา “ทุกข์”**
ให้แก่ตนได้

การหยั่งย่นระลึกเอาความเก่าความหลังมารู้ (บุพเพนิวา-
 สานสติ) จึงคือ การนำเอา “ความโง่” (อวิชชา) เก่าๆ ของเรา
 มาอ่านให้แทงทะลุ มาทำให้เข้าใจ มาทำให้เกิด “ญาณ” เกิด
 ปัญญา, เกิดฉลาด, เกิดหายโง่, เกิดรู้ทันความหลงได้ เช่นนี้ละดังเอง
 มิใช่ว่า ยิ่งระลึกชาติเก่าได้ ก็ยิ่งหลงชาติเก่า ยิ่งให้ชาติเก่านั้นมาเพิ่มกิเลส
 เพิ่มตัณหา ยิ่งติดชาติเก่าโดยไม่ทำลายความติด ยิ่งโง่งมงาย วุ่นวาย เพื่อพอกพูนหนา
 เพราะชาติเก่า และชาติเก่าก็ไม่ช่วยให้เกิดการหน่ายคลายอะไรได้ มีแต่ไปหลง
 เอาชาติเก่านั้นแหละ มาเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ทุกข์ๆ สุขๆ เป็นวรรคเป็นแวน คั่นๆ รุนๆ
 ซ้ำๆ ซะๆ อยู่อีก เป็นชีวิตซ้อนชีวิตให้หนักทับถมคนเข้าไปเสียอีก ก็ช่วยชำระ
 เข้าไปใหญ่ ดังนั้น หากจะ **ระลึกชาติ** ก็จงทำให้ถูก ใช้ให้ตรงเถิด

ดังคำอธิบายไว้ อย่างซ้ำซ้อน ใน “บุพเพนิวาสานุสสติญาณ” ว่า
 “....ใน **ภพ** นั้น เรามี **ชื่อ** อย่างนั้น มี **โคตร** อย่างนั้น มี **ผิวพรรณ** อย่างนั้น มี **อาหาร**
 อย่างนั้น **เสวยสุขเสวยทุกข์** อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจาก **ภพ**
 นั้นแล้ว ได้ไปเกิดใน **ภพ** นั้น แม้ใน “**ภพ**” นั้น เราก็ได้มี “**ชื่อ**” อย่างนั้น มี
 “**โคตร**” อย่างนั้น มี “**ผิวพรรณ**” อย่างนั้น มี “**อาหาร**” อย่างนั้น “**เสวยสุข เสวยทุกข์**”
 อย่างนั้นๆ มีกำหนด “**อายุ**” เพียงเท่านั้น ครั้นจุติจาก **ภพ** นั้นแล้ว ได้มาเกิดใน **ภพ**
 นี้ (แล้วระลึกให้รู้ หวังแทงลงไปถึง ชื่อ-โคตร-ผิวพรรณฯ ต่างๆ นั้นอีกนั่นแหละ) เธอย่อม
ระลึกถึงชาติก่อน ได้เป็นอันมาก พร้อมทั้ง **อาการ** พร้อมทั้ง **อุเทศ** ด้วย
 ประการดังนี้....”

เมื่อระลึกได้มากๆ ก็จะได้รู้มากๆ ถึง "อาการ" แห่ง "ชาติ"
 นั้นหลายว่า มันมีหลากหลายอาการ ร้อยในข้อแตกต่างต่างๆ อันแยกแยะแบ่ง
 ออกได้ (อุเทศ) ก็เป็น "ความรู้" ที่ละเอียดยังขึ้น เมื่อยังระลึก "ชาติ"
 ไปรู้สภาพความเคยเกิด เคยเป็นในภพต่างๆ เช่น สภาพใน "อบายภพ" บ้าง
 สภาพใน "เทวภพ" บ้าง สภาพใน "มนุษยภพ" บ้าง ก็จะยังได้เข้าใจใน "ข้อ"
 ของจิต-เวทนา และ ธรรมารมณ์ต่างๆ ได้รู้ "โคตร" ของจิตต่างๆ ลึกซึ้งยิ่ง เข้า
 ไปจนกระทั่งว่า เราเป็น "กัณห์โคตร" (สายดำ, สายฤๅษี, สายเดียดิษฐ์) หรือ
 "ศากยโคตร" (สายขาว, สายพุทธแท้) แม้ที่สุด ก็อาจรู้แจ้งจนที่สุดได้ว่า
 เราเป็น "โคตมัญญโคตร" (สายปัญญาหน้า, สายที่มีความง่ายสะดวก, สายเบา-คล่องตัว,
 ไม่มีติดไม่บกโดยไม่รู้จริง, เร็ว อยู่เสมอๆ) หรือ "กัสสปโคตร" (สายเจโต, สายที่มี
 ความหนัก-ออกทน, รู้ความแน่น, ไปช้าๆ) ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงขั้น ถึงระดับละเอียด
 -สุขุมทั้งในแง่ในเชิง ขอกย้อน วนเวียน เหลื่อมซ้อนต่างๆ อันเรียกว่า ชั้น "วรรณะ"
 หรือ ฌีวนวรรณชั้นฐานะของจิต อย่างไร คือ รากเงาที่สมมุติฐานชื่อว่า
 วรรณะ "สุทธ" ก็จะเข้าใจได้ว่า หมายเอาจิตที่ใช้ "พลังรูป" เป็นใหญ่ เป็น
 พวก "กรรมาชีพ" เป็นผู้มั่งคั่งยึดใน "วัตถุวิสัย" เป็นสำคัญ เป็นพวกยึด
 รูปแบบหรือระบบดำเนินชีวิตยังความเป็นอยู่ โดยสัจจะคือ ผู้หนักใช้กำลัง
 กายเป็นเอก ใช้กำลังปัญญาเป็นรอง ซึ่งต่างกับพวกวรรณะ "แพศย์"
 อันหมายเอาจิตที่ใช้ "พลังนาม" เป็นใหญ่ เป็นพวก "ปัญญาชีพ" เป็นผู้มั่งคั่งยึด
 ใน "จิตวิสัย" เป็นสำคัญ เป็นพวกใช้ ความฉลาดรักษาทวารอดดำเนิน
 ชีวิตยังความเป็นอยู่ โดยสัจจะก็คือ ผู้หนักใช้กำลังปัญญาเป็นเอก ใช้กำลังกาย
 เป็นรอง นั่นเอง หรือ พวก "สุทธ" เป็นผู้ลงมือขุดปลูกทำออกมา พวก
 "แพศย์" เป็นผู้ลงมือช่วยแบกช่วยหามช่วยขนออกมาเผยแพร่ พวก "สุทธ"
 นั้น เป็นตัวที่ถือว่า เป็นหลัก เป็นแกนแท้ๆ ชัดๆ เด่น มาก รัตรอบ ไม่แผ่ไปพันแผ่
 กับใครมาก ส่วนพวก "แพศย์" นั้น เป็นตัวที่ถือว่า เป็นกำลังกระจาย เป็น
 ตัวแผ่ เป็นหน่วยขยายอาณาเขต มีความสับสนทอด มีความคลบลาน มีพัฒนาการเป็นหลัก
 กว้างออกๆ และพัวพันเชื่อมโยงกับโลกภายนอกจากแกนเดิมออกไปๆ

และแม้กระทั่งวรรณะ“กษัตริย์” ก็จะเข้าใจ จะรู้ละเอียดลึกซึ้งไปได้อีก
ว่า หมายถึง สิ่งที่มีคักด้วย“บุญเขต” คือ ผู้ช่วยคนอื่นได้ด้วยความเก่งทางนอกๆ
เป็นสาย“กรรมาชีพ”(กรรมาชน) หรือ พวกขุนศึก (ผู้รักการต่อสู้ ผู้ชอบตัดสินด้วยความ
รุนแรง ช่วยผู้อื่นอยู่ด้วยความรุนแรง) นายทุน (ผู้มีกำลังทางวัตถุโดยตรง มีอาวุธ
มีเงิน ฯลฯ เป็นต้น แล้วช่วยผู้อื่นอยู่ด้วยกำลังวัตถุ ฯลฯ) ศักดินา (ผู้มีอำนาจได้โดย
ทางรูปแบบ โดยระบบวิธีสืบต่อชั้น ต่อศักดิ์ ต่อฐานะ ต่อพงศ์เผ่าด้วยเชิงรูปธรรม ด้วย
การกำหนดตัว กำหนดคน หรือ ต้องแต่ง ต้องตั้งเป็นกิจจะลักษณะกันทีเดียว เช่นๆ ชักๆ
ตายตัวๆ เป็นวิธีสืบทอด) แล้วช่วยผู้อื่นอยู่ด้วยรูปแบบด้วยระบบ) โดยสรุป ก็คือ
พวกยึดระบบ ยึดรูปแบบ ใช้กำลังกายเป็นเอก ใช้ความหยาบๆง่าย ๆ ง่ายๆ ภายนอกๆ
เป็นเอก ไม่เก่งทางกำลังปัญญา ไม่มีความสุขลึกซึ้ง ใช้ระบบ หรือ ใช้วัตถุเป็น
ความถนัดขึ้นเอก ใช้ปัญญาเป็นความถนัดขึ้นรอง นั่นเอง

ส่วนวรรณะ“พราหมณ์” นั้น หมายถึง สิ่งที่มีคักด้วย“บุญฤทธิ์” คือ
ผู้ช่วยคนอื่นได้ด้วยความเก่งทางในๆ เป็นสาย“ปัญญาชีพ”(ปัญญาชน) หรือ
พวกนักคิด, วิทยุชน, นักวิชาการ (ผู้ตัดสินปัญหาหรือต่อสู้กันด้วยปัญญา ไม่ชอบความ
รุนแรง ช่วยผู้อื่นอยู่ด้วยปัญญา) นักพรต, นักบวช (ผู้มีกำลังภายในโดยตรง มีทั้งพลัง
ทางจิต และพลังปัญญา และที่สุดก็คือ ปัญญานั่นเอง เป็นสูงสุด แล้วช่วยผู้อื่นอยู่ด้วย
ความสุขุม ด้วยความลึกซึ้งภายใน) บัณฑิต, ปราชญ์ (ผู้มีอำนาจได้โดยทางปัญญา โดย
ความฉลาดแท้ๆ แล้วกระจายอำนาจด้วยเชิงนามธรรม ด้วยระบบให้“ความรู้” แสดงบทบาท
สืบทอดกันเอง แล้วช่วยผู้อื่นอยู่ด้วยอำนาจนั้น อย่างปราศจากความเห็นแก่ตัวเป็นที่สุด
เป็นผู้รู้แจ้ง“อริย”จริง และปลดปล่อย“อริย”ของตนได้แท้ๆ เรียกว่า“เวทิต-
คัพพะ วิทยุ หิ”) โดยสรุป ก็คือ พวกยึดปัญญา ยึดความนึกคิด ใช้กำลังปัญญา
เป็นเอก ใช้ความสุขุม ลึกซึ้ง ซบซึ้งภายในๆ เป็นเอก ไม่เก่งทางกำลังกาย ไม่มี
ความถนัดในการใช้ความรุนแรง หรือ ใช้วัตถุหยาบ อาศัยกำลังปัญญาเป็นความ
ถนัดเอก อาศัยกำลังกายเป็นความถนัดรอง

ถ้าสังเกตให้ดี ๆ จะเห็นได้ว่า แท้ๆ นั้น มันก็มี “โคตร” อยู่เพียง ๒ โคตร เท่านั้นแหละ คือ ตระกูล “รูป” กับ ตระกูล “นาม” หรือ การใช้ “เจโต” กับ การใช้ “ปัญญา” หรือ ใจวัตถุ ใจกาย ใจรูปธรรมเป็น “กรรมาชน” กับ ใจจิต ใจความคิด ใจนามธรรมเป็น “ปัญญาชน” แต่มันมีรายละเอียดคลุมเคลือบประกอบต่างๆ นานา ด้วยองค์แห่งบัญญัติสมมุติทั้งที่เป็นรูป ทั้งที่เป็นอรูป ผสมอยู่มากหลายชั้น เจริญเท่านั้นเอง แล้วมันก็ไหลเลื่อนหมุนเวียนวนสับสนกันไปมาอยู่ “ความไหลเลื่อน” อันจับรั้งไม่มั่น คนรั้งไม่แท้ นี่แหละ ที่มันรุ่มยาก แท้ๆ ก็มี “กัสสปโคตร” กับ “โกณฑัญญโคตร” หรือ “ศรทฐา” กับ “ปัญญา” เท่านั้นแหละ ซึ่งเป็นสภาพที่มันหมุนวนสลับซับซ้อน มีรายละเอียดกลับไปกลับมาอย่างงั้น และก็ต้องงนสำหรับผู้ยังหยังไม่ถึงเหตุถึงผลเพียงพอ ทั้งยังสรุปแก่น ย่นย่อเข้าใจ “ความเกิด” กับ “ความปรุงแต่งเชื่อมต่อ” และ “ความเสื่อมสลาย” กับ “ความสูญสิ้นสนิท” ไม่ชัดเจนแน่แท้

โดยสังจะอีก “กำลังกาย” กับ “กำลังปัญญา” นั้น ก็จะต้องช่วยเหลือ เกื้อกูลกันอยู่ ตลอดกับปีกลิปในโลก ทั้งกันไม่ได้ ใครตีราคา “กำลังปัญญา” สูงกว่า “กำลังกาย” คนนั้นคือ ผู้ไม่รู้ “สัจจะ” เป็นคนลำเอียง คนขี้โลก เห็นแก่ตัว หรือ เห็นแก่พวก เป็นความผิด ความเลว และ เช่นเดียวกันใครตีราคา “กำลังกาย” สูงกว่า “กำลังปัญญา” คนนั้นก็ยิ่งคือ ผู้ไม่รู้ “สัจจะ” เป็นคนลำเอียง คนขี้โลกเห็นแก่ตัว หรือ เห็นแก่พวก เป็นความผิด ความเลว อยู่อีกเช่นกัน แต่ที่เป็นไปอยู่ในโลกนั้น ฝ่ายผู้ใช้ “กำลังปัญญา” จะใช้ความฉลาดของตนนั้นแหละ สร้างความลำเอียงให้แก่ตัวเอง ให้แก่พวกตัวเองอยู่เสมอๆ เพราะธาตุแท้แห่งกิเลสในตน ยิ่งฉลาดมาก ยิ่งลำเอียงได้ อย่างลึกซึ้งมาก

โลกจึงไร้สันติธรรม จึงยังเบียดเบียน ยังเกิดความผิด ความเลวขึ้นครอบงำในโลก ในสังคมมากยิ่งขึ้นเสมอ การปฏิบัติธรรมเพื่อลดกิเลส หรือ “ความฉลาด” ที่จะช่วยให้คนลดกิเลส (“ศาสนา” นั่นเอง) จึงจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมียุติในโลกตลอดกาล เพราะผู้ใจแคบถึง “สัจธรรม” เท่านั้น คือ **ผู้เสียสละที่แท้จริง จะเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวได้แท้จริงที่สุด** กว่าปัญญาชนิดไหนๆ หมด !

ผู้รู้แจ้งใน “สัจธรรม” จึงคือ ผู้เข้าใจความเป็นกลาง ความสมดุลย์ ความพอดี ไม่เอียงไปข้างไหน เป็นผู้รู้กาล รู้โลก รู้เศรษฐกิจในโลก ในหมู่ ในกลุ่ม ในสังคม อย่างแท้จริง ไม่หลงไหลทั้ง “กำลังกาย” และ ไม่หลงไหลทั้ง “กำลังปัญญา” แต่จะใช้ “อริยปัญญา” กับ “จิต” ที่สามารถเฉยวางสนิท ไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อนใจจริงๆ แม้จะทำงานใดๆ อยู่ (วิมุติจิต) นั่นแหละช่วยโลก ถ้าคนโลกอยู่ อย่างไม่ต้องการอะไรตอบแทนจริงๆ แม้แต่ “สุข”

ส่วนผู้ที่ยังไม่แทงทะลุรู้แจ้งแน่แท้ ใน “ข้อ” ใน “โคตร” ใน “วรรณะ” ต่างๆ เท่านั้น จึงหลง “อาหาร” หลง “สุข” จึงยังมี “ทุกข์” จึงต้องมี “อายุ” (จงทำความเข้าใจในคำว่า “อายุ” ให้ดีๆ) เพราะกำหนดเอาเองไม่ได้ ทำ “เกิด” - ทำ “ตาย” ให้แก่ “อวัจจิต” ต่างๆ ของตน ไม่ได้เด็ดขาดแน่แท้จริง จึงได้ชื่อว่า **ผู้ยังไม่จบ** ยังไม่เก่งสุด ยังไม่ใช่มนุษย์ผู้ “เจริญยิ่งสุดยอด” แท้ยังไม่เป็น “นิยตายุโก” (ผู้กำหนดอายุตาม “เจตปรีชาญาณ” เองเอง ได้แน่นอน) ยังไม่เป็นมนุษย์สุดตรุทรวิป เพราะยังไม่ “อมโม” (ไม่รู้จิต จนทำจิตอย่างใหม่ กลบเกลื่อนจิตอย่างเก่า ยังไม่ได้) ยังไม่ “อปริกลโห” (ไม่รู้รอบจริง จึงยังไม่พ้นการฉวยไว้ เม้มไว้ หรือ ยึดไว้อยู่)

จึงยังเป็น “จิต” ที่ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตน ไปบ้านอื่น แล้วจากบ้านนั้น ไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้น กลับมาสู่บ้านตามเดิม

198

เขาจะทิ้งอะไรก็ได้ อย่างนั้น เราได้จากบ้านของเรา ไปบ้านโน้น ในบ้านนั้น เราได้ขึ้นอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น เราได้จากบ้านนั้น ไปยังบ้านโน้น แม้ในบ้านนั้น เราก็ได้ขึ้นอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากบ้านนั้น มาสู่บ้านของคน ตามเดิม ดังนี้ ๗

ซึ่งความหมายว่า ผู้มี "บุพเพนิวาสานุสสติ" นั้น ก็คือ ผู้รู้เห็น "จิต" ของตนว่า มันยังคงได้แต่ท่องเที่ยวไป ไม่หยุดหย่อน จาก "ชาติ" นั้น (จากบ้านนั้น) แล้วก็ไป "ชาติ" โน้น (ไปบ้านโน้น) แล้วก็ไป "ชาติ" อื่นๆ อีก (ไปบ้านอื่นอีก) แล้วก็กลับมาสู่ "ชาติ" ของตนตามเดิม (กลับมาสู่บ้านของคนตามเดิม) ก็ยังกลายเป็น "อัตตา" เป็นความไม่หมดสิ้น เป็นความวนไปวนมา เกาะอยู่ ยึดอยู่ หลงว่า เรามิ "ตน" หลงว่า เรามิ "บ้าน" ยังห่วงบ้าน ยังยึด "ตน" ห่วงการเกิด ห่วง "ชาติ" จะสลาย กลัว "ชาติ" จะไม่มีอีก จึงไม่ได้ถึง "สูญญตา" สักที

และที่แท้จริงนั้น ผู้ที่เกิด "ญาณ" เพราะ "บุพเพนิวาสานุสสติ" หรือ ผู้ที่เกิดผลมี "บุพเพนิวาสานุสสติญาณ" ก็คือ ผู้จะรู้จริงว่า "บ้าน" ก็ไม่ใช่ของตน "ชาติ" หรือ "ความเกิด" ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรหรอก ! (แต่ถ้าผู้ใดผู้นั้น "หยุดจิต" ของตนไม่ได้จริงๆ มันก็มี "ของตน" จริงๆ) มันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ประชุม ที่ดำเนินบทบาทอยู่เท่านั้น ถ้ามันสมควรจะไป ก็ไป ถ้ามันสมควรจะมา ก็มา สมควรจะหยุด ก็หยุด (และ "หยุด" อรรถาธิบาย "ของตน" ได้จริงๆ) หรือ ถ้ามันสมควรจะขึ้น ก็ขึ้น ถ้ามันสมควรจะนั่ง ก็นั่ง สมควรจะพูด ก็พูด สมควรจะนิ่ง ก็นิ่ง **เรายังมี "สภาวะธรรม" ที่มันมีบทบาทได้อยู่** (คือ ยังไม่ตายเฝ้า, ทำอะไรๆ ได้อยู่) ก็จึงใช้ "ปัญญาารอบรู้" ความเหมาะสม ความควร ความเป็นประโยชน์ (สัมมา) โดยคำนึง หรือ คำนวณด้วย "สัพพัฏฐธรรม ๗" แล้วก็ประกอบ "สภาวะธรรม" นั้นๆ อยู่กับชาวโลก ช่วยชาวโลกเขา ไปเกิด !

โดยมีความตั้งใจ มีความมั่นใจ เห็นในความจริงอยู่ว่า “ความเสียสละ” นั้นแหละ คือ ความยอดสุด ประเสริฐสุด ของคนที่ตนจะต้องเกิดอยู่ เป็นอยู่เสมอให้ได้ อย่างซัดจริงพอเหมาะพองามให้ทุกขณะ แล้วก็ทำให้จงได้ และจะยังทำๆต่อไป ทั้งพยายามหาคนอื่น ๆ ทำอีกด้วย

คนไม่รู้ดังนั้น นั่นแหละ มากกว่ามากในโลก เขาจึงพากันยึด “บ้าน” ยึด “ชาติ” ยึดการกระทำเพื่อให้ตนเอง “เกิด” หรือ ตนเอง “ได้” ตนเอง “มี” ตนเอง “กำไร” ตนเอง “เสียประโยชน์” ตามที่ “จิตใน” (อาสวะ) ของคนคิด อยู่ ยึดอยู่ จะเอาอยู่ จริงๆ นั่นเอง สรุปก็คือ ทำอะไรก็ตาม ก็ “เพื่อตน อย่างดีหน่อย ก็เพื่อพวกของตน” อยู่ ไม่รู้แล้ว !!

นั่นคือ ความหมายของภาษาที่ว่า “แล้วเราก็กลับจากบ้านนั้น มาสู่บ้านของตน ตามเดิม” คือ “ขว้างไม่พ้นคอ” คือ จะทำอะไรก็สลัดไม่หลุด ทำด้วย “จิต” ที่บริสุทธิ์สุดผ่องจริงๆ ปราศจากเชื้อความต้องการมาให้แก่ตน อย่างสิ้นเกลี้ยงแท้ๆ ยังไม่ได้ **จะต้องให้มันวนมาถึง “ตน” อยู่เป็นที่สุดจนได้ อยู่แน่นอน และ ยิ่งฉลาดเท่าใด ก็จะทำให้มัน “วน” มาถึงตน อย่าง “อำพราง” อย่างซ่อนเร้นลึกซึ้ง เป็นที่สุดเท่านั้นๆ**

“จิตใน” ที่มันยังหลง “บ้าน” หรือ หลง “ตน” (หลงเป็น “อัครา”) นั้นแหละ จึงสำคัญมากที่สุด ที่จะต้องทำลาย “สัญญาวิปลาส” (ความหลงผิดสำคัญผิด)

ดังนั้น ผู้ระลึกชาติ ระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายทั้งปวง ก็จะต้องเห็นจุดจริงในความ “ไม่จบ” ไม่สิ้นสุด อยู่ที่ “ยังกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิม” อยู่ นั่นแล้ว นั่นเอง ซึ่งตนหลงเป็น “จุดจบ” ของผู้ที่ “ไม่มีจบจริง” เพราะยังไม่ทำลายบ้านจริง !

ความวนมาให้ “ตน” ความต้องเหลือ “ตน” หรือ ความวนกลับมา “บ้าน” ความต้องเหลือ “บ้าน” จึงจะต้องทำลาย “บ้าน” **หักขั้วยอด** เรือนของบ้านให้ได้ ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงอุทาน เมื่อได้ทรงรู้เท่าทันว่า ตน ต้องเวียนวนเป็นนายช่างก่อบ้านสร้างบ้าน (หรือคือ ก่อ “ตน”) ให้แก่ตน ขาคีแล้ว ขาคีเล่าอยู่นั้นแล้ว เพราะความหลง “บ้าน” พระพุทธองค์จึงได้เปล่งอุทาน “หักขั้วยอดเรือนของบ้าน” ว่า... “เมื่อเรายังไม่ประสบญาณ มัวแสวงหา ตัณหาเป็นคังนายช่างผู้กระทำเรือน ได้ห้องเที่ยวไปสู่สงสาร มีความเกิดเป็นเอนก ความเกิดเป็นทุกข์ซ้ำไป เน้นะ ! ตัณหาเป็นคังนายช่างผู้ทำเรือน เราเห็นเจ้า แล้ว เจ้าจะทำเรือน (คือ อักขาภ) ของเราไม่ได้อีกต่อไป เพราะซี่โครงทั้งหลาย ของเจ้าทั้งสิ้น (คือ กิเลสทั้งหลาย) เราหักเสียแล้ว ยอดเรือน (คือ อวิชชา) เราหักเสียแล้ว จิตของเราจึงนิพพาน เป็นไปด้วยความไม่ไว้อสังขารแล้ว ถึงความสิ้น ไปแห่งตัณหาทั้งหลายแล้ว” อ่านคู้ๆ เกิด

นั่นคือ พระองค์ทำลายจุดสำคัญสุดของ “บ้าน” อันก็คือ จะต้องทำลาย ความยึด ความหลงใน “ตน” ใน “จิตใน” หรือ ในจิตเล็กๆ ที่มันยังไม่รู้จริง ! รู้ไม่ชัด ! ว่า “ตน” นั่นคือ ความประชุมของสิ่งประกอบต่างๆ เท่านั้นจริงๆ ไม่ใช่ใคร ? ไม่ใช่เขา ! ไม่ใช่เรา ! และ “ชาติ” หรือ ความเกิดมาแห่งสรรพสิ่ง ไม่ว่า จะเกิดมาเกาะกันเป็นก้อนใหญ่กลุ่มแน่นเรียกว่า “วัตถุธรรม” ไปจนกระทั่ง เกิดมาเกาะกันเป็นกลุ่มแน่นที่ละเอียด เป็น “อรุปรธรรม” มองเห็นยาก สัมผัสรับรู้ยาก ก็ตาม หรือ จะเกาะกันเพียงชั่วคราว เป็นลักษณะผ่านที่เรียกว่า “อาการ” เรียกว่า “กิริยา” ก็ตาม จนที่สุดที่เกิดมาเกาะกันประชุมกันเป็นกลุ่มแน่นละเอียดประณีตสุขุม ยิ่งที่สุด เป็น “ความรู้สึกร” ทยึดติด (อุปาทาน) เป็น “อารมณ์ในจิต” (นามกาย) ที่ยัง รู้ได้ยากยิ่ง เป็นขั้นสูงสุดที่เรากำลังพูดถึงหมายถึงอยู่ในขณะนี้ ที่เรียกว่า “ตน” ว่า “อตฺตา” หรือ “อตฺถาภ” ว่า สิ่งจะต้องมีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น แล้วเราจะดีใจ (สุข) ไม่ได้ใจ (ทุกข์) เมื่อมีผลเกิดสมตามที่ “ยึดหมาย”

201

เราจะต้อง “ความเกิด” เหล่านี้ให้ชัด และ จะรู้จัก “ความดับ” ที่
สำคัญ ที่จะหมายเอาว่า อะไร “ดับ” และ อะไรที่มันยังจะต้องมีอยู่ตาม
จริง (คือ ยังจะต้อง “ไม่ดับ”) ให้ถูกให้ตรง ไม่หลงปน ไม่สับสน ให้ได้
เป็นที่สุด

ผู้ปฏิบัติคนใดปฏิบัติจนบรรลุ “ผล” มาถึงขนาดนี้ ระลึกชาติ ระลึกถึงสิ่ง
ที่ได้ “เกิด” ผ่านมาแล้วต่าง ๆ จนมี “ปัญญา” (ญาณ) เข้าใจสิ่งที่ควรเข้าใจได้
พอเหมาะสมแก่ฐานที่เคี้ยว คือ เป็นผู้ที่มีปัญญาในระดับสูงขึ้นมา จนถึงขั้น
“บุพเพนิวาสานุสสติญาณ” นี้แล้ว อันจะเป็นทั้ง “เจโต” ทั้ง “ปัญญา” ขึ้น
สูง ขึ้นประณีตยิ่งกว่า “อิทธิวิธี” เป็นไหน ๆ เพราะมันเป็น “อภิญญา”
ระดับ ๔ ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ลึกซึ้งขึ้นมาจากระดับ ๑ (อิทธิวิธี) สูงขึ้นมาจาก
ระดับ ๒ (โสตทิพย์) สุขุมลึกซึ้งขึ้นมาจากระดับ ๓ (เจโตปริยญาณ) ตั้ง
ไกลโง่แล้ว

“อภิญญา” ต่าง ๆ นั้น ก็เป็น “ผล” ที่จะเกิดจริงเป็นจริงในผู้ปฏิบัติ เป็น
ความสูงขึ้นไป ตามลำดับ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยืนยันไว้ท้ายข้อ หรือ
ปลายลำดับขั้นทุก ๆ ขั้น ใน “สามัญญผลสูตร” (ทีฆนิกาย สัตถขันธวรรค) ทุกข้อ
ทุกระดับว่า “ดูกร มหาบพิตร นี่แหละ สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า ทั้ง
ประณีตกว่า สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ ข้อก่อน ๆ”

“สามัญญผล” หมายความว่า ความมี “ผล” ที่จะต้องเป็นไป
ตามธรรมดา ๆ ของผู้ปฏิบัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้า ยิ่งใน “สามัญญผลสูตร” นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบาย “ผล” แห่งการ
ปฏิบัติธรรมให้แก่พระเจ้าอชาตศัตรูฟัง เป็นลำดับๆไล่ขึ้นไปตอนอ่อนแก่จากต่ำขึ้นมาสูง
ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุด คือ “อาสวกักขณญาณ” อันเป็น “ผล” ที่หมายสูงสุด
ของพุทธศาสนา แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันด้วยพระพุทธพจน์ไว้ เป็นขั้นสุดท้าย
อย่างแจ่มแจ้งอีก เมื่อได้อธิบายถึง “อาสวกักขณญาณ” (อภิญญา ระดับที่ ๖) จบ
ลงว่า “ดูกร มหาบพิตร ก็สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้ออื่น ทั้งดียิ่งกว่า ทั้ง
ประณีตกว่า สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อนี้ ย่อมไม่มี”

ดังนั้น เรารู้ได้จากพระสูตรเองว่า “ผล” แห่งศาสนาพุทธนั้น คือ
อย่างไร? **ขันโด** สูงค่ากว่ากันอย่างไร? และ ผลที่หมายสูงสุดนั้น คัดรอบ
เอา “จุด” อะไร? แค่นั้น?

“ความแก่” หรือ อภิญญา ดังที่เราได้อธิบายมาตามลำดับๆ นี้ จึงเป็น
“ความรู้อย่าง” หรือ “ความแก่” ที่เป็นความสูงขึ้นๆ มาตามลำดับๆ ของ “ธรรมะ
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” หรือ ของ “ธรรมะที่เรียกว่า พุทธวิชาแท้ๆ จริงๆ”

การ “ระลึกชาติเก่า” ขึ้นมา เป็นปัจจัย เพื่อวิปัสสนา จนเกิด
“ญาณ” (บุพเพนิวาสานุสติญาณ) เพราะรู้อัจฉาทะลุ “รูป”
เข้าใจแจ้งแทงตลอด “นาม” หรือ รู้อัจฉาทะลุ “เหตุปัจจัย” (มหาปัญฐาน)
เข้าใจแจ้งแทงตลอดใน “ความเชื่อมต่อ-ความสลับการเป็นไป” (ปัจจุการ หรือ
ปัจจุสมุปบาท) ได้ถูกต้องจริงๆ จนชื่อว่า บรรลุ “บุพเพนิวาสานุสติญาณ”
ตามเป้าหมายของพุทธวิชาแท้ๆ นี้ จึงเป็น “ความรู้อย่าง หรือ ความแก่” (อภิญญา)
ที่แก่ยิ่งกว่า ตียิ่งกว่า นำหึ่งยิ่งกว่า ประณีตยิ่งกว่า “อิทธิวิธี” ที่ว่า เหาะได้
เดินน้ำ ดำดินได้ แท้ๆ จริงๆ ด้วยนัยะแห่งธรรมเป็นประการเช่นเอง จึงจะถูกต้อง
เป็นจริง ลงร่องลงช่อง ไม่ขัดไม่แย้ง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า “**บุพเพ-
นิวาสานุสติญาณ**” นั้น เป็น “ผลธรรม” ที่ดียิ่งกว่า ทั้งประณีต
ยิ่งกว่า ยากก่อนๆ คือ ยิ่งกว่า “อิทธิวิธี” แน่ๆ เพราะลำดับสูงกว่า

แต่ถ้า “สามัญผล” ที่ยังหลงเข้าใจอยู่แบบปุคคลาธิฐาน หรือ แบบโลกๆ แล้ว
ทุกคนก็ต้องเห็นว่า “การเหาะเหินเดินน้ำดำดินได้” นั้น เป็นผลที่เก้ง
ยิ่งกว่า นำหึ่งยิ่งกว่า สูงเด่นยิ่งกว่า “การระลึกชาติได้” อย่างแน่ๆ เพราะ
เหาะได้ เดินน้ำ ดำดินได้นั้น มันเป็นการเหลือวิสัยไปเสียยิ่งกว่า การระลึกชาติได้
เป็นไหนๆ **การเหาะได้ ฯลฯ** มันก็ต้อง เก่งกว่าดีกว่า การระลึกชาติ
ได้แน่ๆ เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะขัดแย้งกับพระพุทธพจน์ที่ทรงสอนยืนยันไว้ว่า

"บุพเพนิวาสานุสติญาณ" นั้นต้อง เก่งกว่า ต้องดียิ่งกว่า ประณีต
ยิ่งกว่า **"อิทธิวิธี"** นั้นทันที

ด้วยเหตุนี้ ก็จะเห็นได้ชัดว่า หากแม้ใครรู้สึกว่า การเหาะได้ เดินน้ำ
ดำดินได้ แบบบุคคลอิฎฐาน แบบเอว้างเอากายเหาะทั้งแห่งทั้งท้องถิ่นเลย เป็น
สำคัญ ฯลฯ นั้น เป็นเรื่องเก่งเป็นเรื่องดีกว่า การระลึกชาติได้ คนนั้น
ก็ยังเป็นผู้เข้าใจอย่างโลกๆ อยู่ เพราะไม่เข้าใจขั้นตอนของธรรม ยังไม่เกิด
ปัญญาเข้าใจแท้ ยังไม่หยั่งลง จนมีสภาพเห็น **"ผล"** ของการระลึก
ชาติ ยังไม่เห็นคุณค่าในการระลึกชาติว่า มันมีสาระทำให้เราปรับปรุงจิต คับกิเลส
เกิดความรู้ยิ่ง เบา-ง่าย-ว่าง-ไม่วุ่น-พันทุกข์ได้จริงแท้ มันมีประโยชน์กว่าที่
จะไปมัวยุ่งกับการทำกายให้เหาะ ให้เดินน้ำดำดิน ฯลฯ เป็นไหนๆ มันจึงดียิ่งกว่า
และ มันละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าจริงๆ

ดังนั้น ใครไปหมายเอาการเหาะเดินน้ำดำดินฯ เถนตรงข้อๆ ข้อๆ อย่าง
นั้น มาเข้าใจว่า เป็น **"อภิญญา"** หรือ เป็น **"ปาฏิหาริย์"** ของ
พุทธศาสนา จึงเป็น **"มิจลาก็ฎฐิ"** เพราะขัดกับคำสอนของพระ
ศาสดา แม้แม้เพียงเท่านี้ ก็เป็นเหตุผลที่จะเห็นได้ รู้ได้ อยู่โต้งๆ ชัดๆ จริงๆ
ถึงเป้าหมายของ "พุทธศาสนา" ทบทวนใคร่ครวญดูดีๆ ไข่หรือ
ไม่ ? **"ปาฏิหาริย์"** ในเชิงอื่นๆ หรือ **"อภิญญา"** ข้ออื่นๆ ที่เป็น **"โลกีย-**
อภิญญา" ที่ไม่ใช่ **"สาระ"** ของพุทธศาสนา ก็โดยนัยะเดียวกันนั้นแล
จะไม่บรรยายต่อละ ขอให้ผู้อ่านวิเคราะห์หัดเอาเองเถิด เพราะได้อธิบายมาแล้ว

ถ้าผู้ใด "เห็นได้" เข้าใจได้จริง ก็จะเห็น "ทะเล" ไปได้อีกไกล จะ
เห็น "สอดคล้อง" ในเรื่องต่างๆ คลายข้อข้องใจแคลงใจต่างๆ ไปได้อีกมากเรื่อง
มากข้อทีเดียว

เช่น จะเห็นแจ้งชัดว่า **"การระลึกชาติ"** นั้น เมื่อหมายเอา **"ความเกิด"**
ที่เป็น การเกิดของจิต ทุกขณะที่มีมันเกิด แล้ว **"ดับลง"** แล้วเราก็นย้อนกลับไป
หยิบจับเอา **"ความเก่า"** หรือ ความเกิดของจิตที่มีรูปมีอาการแล้วนั้นๆ มาระลึกดู

204

มาทำ "ความรู้ใหม่" คู่อีกที่ "จิต" ที่เคยเกิดมาแล้ว ยิ่งเก่ายิ่งนาน ยิ่งจะต้อง
 "ย้อนกาล" ไปไกลๆ นั้น ก็ยังไม่ "สดใหม่" ไม่ "รู้" อะไรได้มาก มันจะ
 ไม่มีประโยชน์เท่าไรสักอย่าง "จิตใหม่" ที่เกิดแล้วดับไปใหม่ๆ มาอ่าน มาพิจารณา
 มาวิปัสสนา แห่งหะลูลูกาย-เวทนา-จิต-ธรรมเลย ดังนั้น เป็นต้น
 จะเห็นได้ว่า "การระลึกชาติ" ที่จะนำไปเพื่อ "สัมมาญาณ" เป็นไป
 เพื่อ "สัมมาวิมุติ" นั้น ยิ่งระลึกชาติได้เร็ว มีสติรู้เท่าทันได้ถึง
 "ความเกิด" อันใหม่ที่สุด ได้เท่าใด ? ก็ยิ่งจะเป็นประ-
 โยชน์มหาประโยชน์มากเท่านั้น ! ระลึกถึงได้ชั่ววินาทีที่ผ่านไป
 ได้ว่า เรามีอารมณ์อย่างไร ? เรามีจิตเกิดเป็น "ผ" หรือ เกิดเป็น "เทวดา"
 หรือ เกิดเป็น "พรหม" แล้วก็ให้รีบแก้ไขให้ทันทั่วทั้ง การระลึกชาติที่ยัง
 ระลึกถึงชาติที่เพิ่งผ่านไปได้เร็วเท่าใด ? ใหม่เท่าใด ? ก็ยิ่ง "ดีเยี่ยมยอดสุด"
 เท่านั้น ! เพราะมันใกล้กับจุนทรธรรมที่สุดยิ่ง จึงใกล้ "ปรมัตถธรรม" ที่สุด
 เป็นของใหม่สดที่สุด จึงจริงแท้แน่ใจได้ยิ่งกว่าสิ่งที่ยังเก่าชังแก่ ! ยิ่งจับมันคน
 ตายอยู่คำมือ คาเหตุการณ์ปัจจุบันขณะนั้นๆ มันก็ยิ่งแท้ๆ จริงๆ ยิ่งกว่าที่ผ่านไปแล้ว
 แม้ชั่วนาท ชั่ววินาทีเอาทีเดียว

ดังนั้น ยิ่งชั่วขณะจิตนั้นกระทบ ขณะจิตนั้นเกิดอารมณ์จับ "ชาติ"
 จับ "ความเกิด" ของจิตนั้นได้ ยิ่งทันที่ทันคว้น ก็นั่นแหละ ยิ่งคือ
 ความจริงที่ยิ่งกว่าจริงที่สุด เป็นยอด "ปรมัตถธรรม" เราจะได้รู้ "จิต"
 แท้ๆ จับอารมณ์แท้ๆ ของ "จิต" ถูกจริง แล้วก็ให้หยั่งอ่าน "เวทนา" ทั้งหลาย
 ของ "จิต" นั้นๆ ของเรา ให้ออกเกิด ! นั่นแหละคือ "ชาติ" ตัวสำคัญที่
 มุ่งหมาย เป็น "สัมมาญาณ" แล้วจึงปรับจบเปลี่ยน (จึงทำ "อิทธีวิธี"
 ให้บรรลุ เป็น "มโนมยิทธิ") จงสด จงทำการผ่อนคลายอารมณ์
 จิต ที่มันโลภ มันโกรธ หรือ มันทุกข์ มันสุขนั้น ลงให้
 บางเบา หรือ ยิ่งหลุดพ้น บริสุทธิ์ ว่าง แฉะ ปราศจากโลก-
 โกรธ สิ้นทุกข์สิ้นสุข บริสุทธิ์ผุดผ่องสนิทสะอาดเนียนได้

ก็ยิ่งยอดเยี่ยมแห่ง "ปรมัตถ" เป็น "สัมมาวิมุตติ" เลย เป็น
 "ฉาน" แท้แบบพุทธศาสนา อันเรียกว่า "โลกุตตรฉาน" จง "รู้" และ
 จง "ทำ" ให้ได้ ดังเถิด

"บุพเพนิวาสานุสสติญาณ" ที่ทรงฤทธิ์ ทรง "ผล" หรือ นับว่า "เก่ง"
 ถูกต้องเป็น "สัมมาทิฏฐิ" แล้วละก็ จะต้องยังระลึกชาติได้เร็ว ระลึก
 ถึงความเกิดได้ใหม่สด เป็นการระลึกถึงที่ถึงดับพลัน "จิต" ดวงที่เกิดแล้วก็ดับ
 ลงไปในทันทีทันใด เราจึงหยิบขึ้นมาระลึกดูได้เสมอๆ นั่นต่างหาก ที่ยังเก่ง
 ยังทรงฤทธิ์ ทรงผล ฉะนั้น "การระลึกชาติ" ที่เป็นไปเพื่อ "ผล" ทางพุทธ-
 ศาสนาแท้ จึงจะมีความเห็นดี-เห็นแก่ในเงื่อนไขที่กลับกัน กับความ
 เห็นของเดิยริถีย์ หรือ เศรษฐกิจวิชาอีกแหละ ดังนั้น แม้จะระลึก
 "ชาติ" อดีต ก็ยังเกิดกันในชีวิตร่างกายนี้ ยิ่งแท้ ยิ่งจริง ไม่ว่าจะเป็นกาย-
 กรรม-เกิด, วชิกรรม-เกิด หรือ มโนกรรม-เกิด ก็ดีทั้งนั้น แม้จะเป็นเมื่อใดแล้ว
 หรือ หลายไปแล้วก็ตาม ไม่ต้องข้ามร่าง ข้ามกายแต่กันไป มันเป็น "ความ
 ยืนยง" ได้จริง ได้แท้ยิ่งไปกว่าระลึกข้ามภพ ข้ามร่าง ข้ามกายชั้นนั้น เราเคยเป็น
 อย่างนั้น มีจิตอย่างนั้น อารมณ์อย่างนั้น ขว้อย่างไร ? คืออย่างไร ? เรายังจะ
 ยืนยงได้จริงแท้แน่นอน พยานหลักฐานก็ชัดกว่า แล้วก็นำมาทำแก้ หรือ แก้ตัว
 ประพฤติตนใหม่ ไม่ให้ชั่วอย่างก่อน ไม่ให้มั่วอย่างเก่า ให้ได้ ก็เป็น "สันติวิถี"
 คือ พิสูจน์ได้ชัดกว่า ที่จะข้ามชาติไปพูดถึงชาติที่หมายเอาคนละร่างคนละกาย เพราะ
 มันใหม่สดกว่า ยิ่งระลึกได้เร็ว เป็นเดือนที่แล้ว ก็ยังใหม่สด และแท้กว่าที่แล้ว
 หรือ ยิ่งเป็นวันที่แล้ว ก็ยังใหม่สด แท้จริงยิ่งกว่าเดือนที่แล้ว และ ยิ่งนาที่ที่แล้ว
 วินาทีที่แล้ว ก็ยังใหม่สด ยิ่งแท้แน่เอี่ยมอ่องยืนยงกัน
 เร็ว เหลือ "ความจริง" อยู่มากยิ่งขึ้นๆ เป็น "บุพเพ-
 นิวาสานุสสติญาณ" ที่มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น แสดงถึง "สติ"
 อันยิ่ง คือ มีความระลึกตัวได้เร็วได้ไว และ แสดงถึง "สมาธิ" อันยิ่ง

206

คือ มีจิตเที่ยงแท้ถาวรด้วย “รู้” ด้วยแรงแห่ง “วิมุตติ” แท้ ที่มันเป็นฐานแล้วจริง จึง
จะ “รู้” ได้เร็ว “วิมุตติ” ได้แรง แกร่งกล้า จึงทำ “วิมุตติ” ให้เป็น “สัมมา”
กันจริงๆ ให้ได้เกิด !

สุดท้ายแห่ง “ปรมาตม” ก็ยังจับได้โล่งทันใน “ความเกิด” ของชาติใน
ปัจจุบัน อันเป็น “ปัจจุบันนิวาसानุสติญาณ” เลยทีเดียว ทั้งกายกรรม-วจีกรรม ทั้ง
“จิต” ที่กำลังทำงานอยู่ในขณะปัจจุบันทันตน และมี “ญาณ” หยั่งลง มีสติรู้รอบ
เท่าทันอยู่ว่า จิตเราทำงานอยู่ (คือ เกิดอยู่ หรือคือ “ชาติ” ที่สำคัญที่สุด เป็น “ปรมาตม”
ที่สุด) นั้นๆ มีโลภะ มีโทสะ หรือไม่ ? มีสุข มีทุกข์หรือไม่ ? (สัมมาสติ)
แล้วเราก็อ่าน “ท่า” กับจิต ให้รู้ “วิมุตติ” ให้เป็น “อุเบกขาเวทนา” เป็น “ฉาน”
เป็น “วุธฐาน” ให้เด็ดขาด ให้ได้ (“สัมมาวายาม” คือ เป็นความพยายามที่ถูกต้อง
ของพระ หรือ ของนักปฏิบัติธรรม และ เป็นความพยายามช่วงสุดท้าย เพราะ
ถ้าทำได้เด็ดขาดแล้ว ถาวรแล้ว ผู้นั้นก็ไม่ต้อง “พยายาม” กันอีก มันจะ
ง่ายตายและเป็นเองทีเดียว) ก็ยังมีอ่านสงสัยสูง มีผลมากแต่ยังๆ

ดีกว่า ถูกกว่า ที่จะไปมัวหลงไหล ระลึกชาติได้ ไปจนถึงชาติขั้นร่างกาย
โคตรตระกุด ทั้งยังเก่า ยังแก่ ยังย้อนกาลไปร้อยชาติพันชาติ คนละร่าง คนละ
ขั้น คนละกายไปมาก เท่าใด ก็ยังไม่แท้ ยังไม่ใหม่ ยังไม่สด ก็ยังไม่มีการเชื่อม
(ไม่มี “ปรมาตม”) จึงจับ “สาระ” ของบุพเพนิวาสานุสติญาณ ที่เป็น “พุทธวิชา”
อันเป็นปรมาตมธรรม ให้ได้ถูกเข้าหมายกันเกิด

เราไม่ควรจะไปมัวเมาตกเป็นทาสของ “อดีต” อันที่จริงแท้นั้น ไม่ใช่บทของ
“ไตรลักษณ์” แล้ว (อ=ไม่ ตถะ=สภาวะ ๓ หรือ ไตรลักษณ์) อดีตไม่ใช่การเกิด
ขึ้น อดีตไม่ใช่ความตั้งอยู่ อดีต คือ สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วจริงๆ

ผู้ไปหยิบเอาอดีต หรือ “บุพเพนิวาส” มาคิดขึ้นใหม่ หรือ ระลึกไปถึงความ
เก่านั้นๆ แล้วก็เฝ้าเอามาย้ำซ้ำซ้ำๆ เกิดสุข-เกิดทุกข์ อนาหารร้อนเจ้า
อยู่ ไม่รู้เกิด ไม่รู้แล้ว หรือ เกิดก่อน เกิดสร้าง เกิดแล้ว

ก็ยังมาหลง "ทำเกิด" ในม้ออีก ไม่มีอภิปัญญารู้เท่าทันอดีต

มันอยู่อีก ผู้มันจะไม่ทางเกิด "ญาณ" ไตๆ อันจะพึงควรได้ เพราะการรู้จักใช้ "อดีต" หรือ ใช้ "บุพเพนิวาสานุสติ" เลย ผู้จะได้ "ญาณ" เพราะหยิบอดีตขึ้นมาระลึก เพราะใช้ "บุพเพนิวาสานุสติ" ก็โดยผู้มัน จะต้องมิจิตกล้าแข็ง มีอารมณ์อยู่เหนืออุทฺธเคซของอดีต ถ้าผู้มันว่า ยังอ่อนแอ หรือ พ่ายแพ้ต่อ "อดีต" เรื่องใด แรงอยู่ อย่าเพิ่งไปหยิบอดีตเรื่องนั้นมาคิด ทั้งมันก่อน บัดออกจากจิตให้ได้ก่อน ตั้งใจ ตั้งสติให้ดีกว่าก่อน แล้วค่อยนึกหยิบเอา "อดีต" ขึ้นมาพิจารณา (แม้เรื่องที่ยังมีอุทฺธเคซแรง ก็ยังพอไหว ถ้าได้ตั้งสติให้ดี) ค้นอ่าน หยั่งตรวจดูลงไปถึง "เวทนา" หรือ "สุข-ทุกข์" ของอดีตนั้น ถึงรากเง่าถึงต้นตระกูล หรือคือ "โลก-โกรธ" ของอดีตนั้นๆ แล้วนำมาเทียบกับปัจจุบันของเราว่า เรายังเป็นอยู่เช่นเดิม เลวกว่าเดิม หรือ ค้ช้นกว่าเดิม ถ้ายังเลวอยู่ก็ตั้ง "ศีล" ก็คิดหาอุบายหากฎ หากข้อการปราบใจตน ให้แก่ตนขึ้นมา ตั้งมาตรการขึ้น เอาจริงเอาจัง รัตรอบ จำัดตนเข้าไป ในทุกอริยาบถต่อไป ก็เป็น "ศีลสิกขา" ดังนี้ ก็เข้าหลักเข้าทางที่จะไปสู่มรรคสู่ผล และ ยังหยิบอดีตขึ้นมาเดียนั้น แล้วรู้อารมณ์เลวของจิตเราเดียนั้น พลางก็รีบปรับเปลี่ยนจิต ทำกับจิตจริงๆ ให้มันลดละคลายสู่สภาพ "วิมุติ" ลง "วุฏฐาน" เข้า ถิ่นนั้นแหละคือ "ทำมาน" เป็น "จิตสิกขา" แท้ เป็นการใช้ "วิชา ๑" **บุพเพนิวาสานุสติ** **ญาณ** จะเกิดผลได้มีจริง และ ทำงานเดินทางไปสู่ "อัสวักขญาณ" จริงๆ

ส่วนผู้ที่ยังเป็น "ทาส" ของอดีต จะไม่รู้ตัวเลย ว่า ตนถูก "อดีต" มันใช้เอา มันเล่นเกมเอา ยิ่งระลึกชาติไปได้มาก แล้วก็ไปหลง "จริงจัง" อยู่กับอดีตเหล่านั้นมากเท่าใด? ก็ยิ่งจะถูกอดีตใช้ซ้อก ๆ ๆ ทำโน่น ทำนี่ ปะติดปะต่อเรื่องก่อ เรื่องสร้างอยู่นั้นแล้ว "อดีต" ที่ระลึกได้ จะไม่ช่วยให้ตนได้รู้ธรรมเลย เพราะมันไม่ได้ "วิปัสสนา" ไม่ได้หยั่งย้อนแทงทะลุรู้ "นาม" (คือ รู้เวทนา-จิต ของอดีต จึงไม่มีทางรู้ธรรม ของอดีตนั้นๆ

208

แต่ไปถูก "รูป" แห่งอดีตกดหัวไว้เสีย จึงกลายเป็นทาสของอดีต หรือ ทาสของ
 สิ่งที้นะระลึกย้อนกาลได้ การมีอภิญญาแค่มี "บุพเพนิวาสานุสติ" หรือ
 แค่ระลึกชาติได้ แบบนี้ เท่านั้น ก็เลยยิ่งช่วย ยิ่งขาดทุนใหญ่ เนื่องจาก
 ยังจริงจังกับอดีตนั้น ๆ จนเกินเหตุ ยังหลงว่า **อดีตนั้น ๆ เที่ยง** อดีต
 นั้น ๆ เป็นของจริง (นิจจะ หรือ สัสสะตะ) อันยิ่งคือ ความไม่เข้าใจ-ไม่รู้ชั้นเชิงจริง
 นั่นคือ ยังไม่เกิด "ญาณ"

เมื่อผู้ใดเข้าใจ "อดีต" ได้ดี รู้ชัดว่า มันคือ "สิ่งที่ได้ดับไปแล้ว"
ไม่ใช่ของจริง รู้เท่าทันในปัจจุบันที่ยังขึ้น รู้เท่าทันในความคิดอดีต ยึด
 อดีตความเป็นนิจจาของตน จนอยู่เหนืออุทธเดชของอดีต ได้พอสมควรแล้ว คือ เกิด
 "ญาณ" เป็น "สัมมาญาณ" รู้ว่า มันเป็นสิ่งที่เคยเกิดเคยผ่านมา และ มันเคย
 พาทูกซ์มานักแล้ว จึงจะเป็น "ผล" ช่วยจิตเราให้รูปปล่อย รู้วาง เป็น "สัมมาวิมุติ"
 เป็นการระลึกชาติที่มี "มรรค" มี "ผล" หรือ มี "บุพเพนิวาสานุสติ" จน
 เกิด "ญาณ" จริง ๆ ถูกทางแท้แล้ว มันจะระลึกถึง "อดีต" จะนั่งนึก
 ระลึกทวนดูความเก่า เรื่องหลัง แล้วหยั่งดู กาย-เวทนา-จิต-ธรรม ของ "อดีต"
 เหล่านั้นทั้งหลาย เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความเข้าใจยิ่ง เพื่อยืนยันความแท้
 จริง คือ เพื่อความแน่ใจถึง "ความโง่เก่า ๆ" ที่ผ่านมา เพราะไป
 หลงติดหลงยึดหลงเป็นวัตรเป็นเวรกับมัน มานักหนา เป็นการเพิ่ม
 ศรัทธา เพิ่มปัญญาแท้ ก็จึง "ทำ" จงระลึกได้เสมอ ๆ จงระลึก
 ย้อนไปถึงหมิ่นแสนชาติใด อย่างไร ก็พึงทำได้ และ ควร
 ทำ เมื่อตนมี "วุฒฐาน" แล้วจริง มีความพักแล้วพอเพียง ก็จึงมี "อุฏฐาน"
 อันตรง "กรรมฐาน" ต่อไปเทอญ จงรู้ "ขั้นตอน" รู้ลำดับแห่งกรรมฐานของตน
 ให้ถูก ให้ตรงเกิด

เพราะ การมี "วุฒฐาน" ที่แท้แล้ว ก็เป็น "ฌาน" จริง ซึ่งเป็นระดับ
 "ฐาน" ที่จะให้ต่อ "อุฏฐาน" ให้ทำได้อย่างตรงถูกระดับ ไม่อ้อมไม่เอียง

จึงเป็นการปฏิบัติตรง ผู้ “ฐาน” เช่นนี้ ไม่จำเป็นจะต้องใช้กรรมวิธี “นั่งเข้า
ฌานหลับตา” และ จะไม่ติดใจใน “ชาติเก่าปางก่อน” อันเป็นชาติ
ที่ขำภพ ขำมร่างกายชั้นนั้น ไปอะไรนักหนาจริงๆ แต่จะยิ่งเกิด
“ญาณ” ระลึกรู้ชาติเก่าปางก่อนหลัง ได้ยิ่งๆ ขึ้น ไปอีก
ต่างหาก แม้ชาติที่ขำภพขำมร่างกายขำมกายก็จะยิ่งรู้ยิ่ง
จริง เมื่อเรามี “วิมุตติ” จริงแล้ว ก็จะมี “ญาณ” ระลึกรู้ “ชาติ” อันยาวไกล
(ทูเร) ไปได้เอง ก็คือใช้ “ญาณ” นั้นในท่อนั้น อันเป็น “เบื้องต่อไป” เทอญ
จึงสำคัญเบื้องต้น-เบื้องต่อไปให้ถูกต้อง ถูกชั้น ถูกระดับเถิด

ข้อสำคัญ ขอให้ “สัมมาทิฐิ” ในบุพเพนิวาสานุสติญาณให้ได้แท้ ให้ตรง
แท้ ทั้งกรรมวิธี (มรรค) เมื่อ “ระลึกชาติ” นั้น จะระลึกอะไร ? แค่นั้น ?
และทำอะไร ? จึงจะเป็น “วิชา ๑” ที่จะพาส่งผล ถ้าขั้นเข้าใจ
“บุพเพนิวาสานุสติญาณ” เป็น มิจฉาทิฐิ แล้ว จะไม่ชื่อว่า “วิชา ๑” ของ
พุทธ และมันจะไม่ใช่ “มรรคอรุณสัง” อันจะพาส่งผลจริงๆ แต่กลับจะเป็น
การทำลายตน กลายเป็นกิเลสต้นเหตุเป็น “โมหะ” ยิ่งๆ ขึ้น ก่อให้เพิ่มโลภะ เพิ่ม
โทสะ รำไป ผู้ปฏิบัติผิด เพราะหลงผิดดังกล่าวนั้น จึง “ขาดทุน” หรือ “เสียท่า”
อันอาจเรียกอย่างตลาดๆ หน่อยกว่า “ขวยมหาขวย” จริงๆ และ มีมากหลาย
ในหมู่ผู้แสวงหาธรรมะ ที่ยังไม่เข้า “สัมมาทิฐิ”

สรุปรวมความ “บุพเพนิวาสานุสติญาณ” นั้น ก็คือ จะต้อง
เห็น “มิจฉาทิฐิ” สันไปได้อย่างจริงๆ ไม่เช่นนั้น จะ “ขวยมหาขวย” เอา
เพราะเป็นเรื่อง “จิตในจิต” เป็นเรื่อง “จิตถึงจิต” แท้ เป็นการ “เข้าจิต” เกิด
สภาวะจริง ไม่ใช่เพียง “เข้าใจ” แคร์เหตุผลระดับหนึ่ง คือ เพียงสักแต่ว่า
“รู้” อยู่เท่านั้น ทั้งไม่ใช่การ “หลงรูปจิต” เป็นวรรคเป็นเวรกันอีกด้วย เพราะ
แม้ระลึกชาติ เกิดสภาวะจริงได้ บันรูปเก่าที่เคยเกิดได้แล้ว ก็มีให้ “รูป” นั้น
มันยั่วชวนชวนเราให้เข้าไปกับมัน คือ เราไปหลงจริงจัง หลงภูมิใจจมอยู่กับ “ความ
เก่า” นั้น มันก็ชวนกันเท่านั้นเอง เราจะต้องวิปัสสนาหยั่งย้อนย้อนเข้าไปใน “รูป” นั้น

ใน "ความเก่า" (กษ) นั้น ให้ถึงเวทนา-ถึงจิต-ถึงธรรม จนละ หน่าย คลาย เห็นแท้ให้ได้ว่า มันพาเราทุกข์ (อริยสัจ) มานักหนาทุกชาติ ๆ นั้นแหละ เราจะ ละ หน่าย "อดีต" นั้น ๆ ด้วยซ้ำ มิใช่เราจะหลงเมาอยู่แต่กับ "อดีต" นั้น ๆ เป็นอนัตตา ไม่เช่นนั้น มันจะช่วยซ้ำด้วยกับความเป็นทาสของ "อดีต" หรือ เป็นทาส "รูปจิต" และชวนเวียนจมตึงอยู่กับมันจนตายฟรีกันเป็นชาติ ๆ ดังกล่าว แล้ว เพราะปฏิบัติไม่เป็นวิปัสสนา ไม่เป็นสติปัฏฐาน เนื่องจากยัง "มิจฉาทิฎฐิ" อยู่แท้ จึงต้องทำความเข้าใจให้ตรง ทำความเห็นแท้ให้เขาร่องเข้าเบาเกิด

เมื่อเข้าใจ "บุพเพนิวาสานุสติญาณ" ได้ จุฬทนาย เค็นเอาความ สำคัญได้ถูก ไม่สำคัญผิดแล้ว อภิญญาอันเป็น "วิชา ๒" (แห่ง "เทวโฆ") คือ "จุตูปปาตญาณ" ก็จะเข้าใจได้ง่ายเข้า